

سلسلہ مطبوعات نمبر (۱)

وَارِدِہَا کی تعلیمی سکیم اور مسلمان

دائرہ طلوع اسلام دہلی

قیمت از

چوتھا ڈیشن

متحدہ قومیت اور مولانا حسین احمد صاحب

حضرت علامہ اقبالؒ کے نظریہ قومیت کے جواب میں حضرت مولانا حسین احمد صاحب نے ایک پمفلٹ شائع کیا ہے چونکہ علامہ اقبالؒ کے انتقال کے چھ ماہ بعد یہ جواب منظر عام پر آیا ہے جبکہ معنی یہ ہیں کہ حضرت مولانا نے نہایت غور و فکر کے بعد اسکو مرتب فرمایا ہے اسلئے ضرورت محسوس ہوئی کہ ادارہ طلوع اسلام کی طرف سے اسکا ایک مفصل جواب شائع ہو۔ یہ رسالہ ”متحدہ قومیت اور مولانا حسین احمد صاحبؒ ای کامڈل اور سکت جواب ہے، جس میں شرح و بسط کیساتھ مولانا مدنی کے دلائل کا جواب کتاب سنت کی روشنی میں دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اسلام میں متحدہ قومیت کا تصور کیا ہے اور فرنگی لغت میں اس کی کیا تشریح ہے، اسلام کا نظریہ، فرنگی یا یورپی نظریہ سے کس طرح متضاد مہوتا ہے مغرب کے ایجاد کردہ قومی تصویریں کیا کیا مفساد پویشیدہ ہیں، یہ کتاب اسجکل کے مجلہ قومی دیاسی مباحث کے ایسے قولِ فصیل کا حکم رکھتی ہے،

قیمت ۲۰ زر علاوہ محصول

ناظم۔ طلوع اسلام بلیارن دہلی

وارِ دھاک کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان

(ایک عظیم الشان خطرہ سے آگاہی)

(رازی)

تمہید

تاریخ عالم کے راتہ قدیم پر نگاہ ڈالنے تو آپ کو نظر آئے گا کہ قوت و سطوت کی مالک تو ہیں دوسری قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لئے قتل و غارتگری اور کشت و خون کے کیا کیا طریقے اختیار کرتی ہیں، چنگیز خاں و ہاکو کی جنگیں داستانیں صفحات تاریخ پر خون کے حروف میں لکھی ملتی ہیں، فرعون و نمرود، شداد و ہامان کے جو ر و استبداد کے واقعات پڑھنے والے کی روح میں کھپکی پیدا کر دیتے ہیں، یہ دور جہالت تھا، علانیہ سبعیت و بربریت کا زمانہ تھا، عصر حاضر کا مہذب انسان اس دور وحشت کو سخت نفرت و حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اپنے زمانہ کو خدا کی برکتوں اور رحمتوں کا زمانہ سمجھتا ہے کہ جس میں قتل و خونریزی کی وہ داستانیں نہیں دہرائی جاتیں جس میں اسے انسانیت تڑپتی، ہلکتی، پھٹکتی نظر آئے، لیکن جو لوگ حقایق اشیاء کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں ان پر یہ حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے کہ عصر حاضر کا مہذب انسان بھی دوسروں کی ہلاکت اور بربادی میں عہد جہالت کے وحشی انسان کے کسی حالت میں کم نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ عہد جہالت تھا جس میں انسان نے ابھی یہ نہ سیکھا تھا کہ اپنی قسم کو شیوں اور ظلم رانیوں کو کس طرح اصلاح و بہبود کے خوش آئند نقاب اڑھائے وہ جو کچھ کرتا تھا کھلم کھلا کرتا تھا، بتا کر، جتا کر، دکھا کر کرتا تھا۔ لیکن آج انسان عقل و حکمت میں بہت ترقی کر چکا ہے۔ آج اس کھلم کھلا اپنی ہوس و خون آشامی کو پورا کرنا حماقت سمجھا جاتا ہے آج سب سے زیادہ مدبر، سب سے زیادہ ہوشیار وہ ہے جو دوسروں کا خون اس انداز سے پی جائے کہ اس کا دھبہ تک کہیں نظر نہ پڑے۔ وہ دوسروں کی متاع حیات کو اس شفقانہ انداز سے لوٹ لے کہ اسپر رہن و فراق ہونے کا شبہ تک نہ ہو، وہ ماصح و مصلح کے معصوم لباس میں قوم کی قدم کو تباہ کر جائے، دریں حالت کہ لٹنے والوں کو تپہ ہی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دور جہالت کا وحشی اور ظالم انسان آج تک بدنام چلا آتا ہے کہ اس کے جو ر و قسم کی ہلاکت آفرینیاں گویا ایک طوفانِ بلا خیز ہیں جو کف بردیاں برھتا، امنڈتا چھڑتا ہے۔ لیکن دور حاضر کے مہذب

انسان کی تہہ ہلاک و تخریب کی چالیں ایک ہر سکوت، دریا کی مانند ہیں کہ جس کی روانیوں میں نہ شور ہے نہ
 تہرج لیکن سطح آب کے نیچے ایسے ایسے خوفناک گرجے چھپے چلے آتے ہیں کہ قوم کی قوم کو تباہ کر دیں لیکن نہ
 دیکھنے والی آنکھیں دیکھ سکیں اور نہ سننے والے کان سن سکیں، اس ہر سکوت طریق تخریب اور اس آتش خاموشی
 میں ہر بے بڑا حقیقت سلیم کو محال ہے، آپ جس قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہیں، نہایت خاموشی سے اس کے
 طریق تعلیم کو بدل دیجئے۔ وہ رفتہ رفتہ غیر محسوس طور پر ہلاکت و بربادی کے عمیق و حبیب غاؤں میں گھنچتی چلی
 جائے گی اور اسے پتہ اس وقت چلے گا جب وہ سکرات موت کی چکیاں لے رہی ہو گی، حضرت اکبر مرحوم
 نے اس جانکاہ حقیقت کو کھتر بلبل اور اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمایا ہے کہ

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوں کہ فرعون کو کالچ کی نہ سوجھی

انگریزوں کا طریقہ

جب ہندوستان میں انگریزوں کے پاؤں جھنے شروع ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے سائلہ تعلیم ہی
 کو لیا لارڈ میکالے کی مشہور و معروف کمیٹی کی رپورٹ کو اس کی نگاہ سے پوشیدہ ہے۔ سوال یہ تھا کہ ہندوستانیوں
 کو انگریزی تعلیم دی جائے یا نہیں، خود انگلستان میں اس مسئلہ کے موافق و مخالف دو پارٹیاں بن گئی تھیں سوال
 اتنی اہمیت اختیار کر گیا تھا کہ جب تک حل نہ ہو کسی کو چین نہ پڑا ہندوستانی دل میں سمجھتے ہوئے کہ اللہ میاں
 نے کیسے فرشتوں کو ہم پر حکومت کرنے کے لئے بھیج دیا ہے جو ہماری تعلیم کے لئے یوں کھلے جارہے
 ہیں، وہ جماعت جو انگریزی تعلیم کے مخالف تھی، ان کے دلائل بڑے قوی تھے لیکن لارڈ میکالے نے
 اس کے خلاف ایک ایسی حکم دین پالیسی کی کہ جس کے سامنے فریق مخالف کے تمام دلائل دھڑکے دھڑکے
 رہ گئے، اس نے کہا کہ انگریزی تعلیم دینے سے آہستہ آہستہ ہندوستانی ایک ایسی قوم میں تبدیل ہو جائیگا
 جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہوگی لیکن خیالات رجحانات، تہذیب، معاشرت کے لحاظ
 سے یکسر مغربی ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ جب کوئی قوم اپنی مخصوص تہذیب و تمدن کو کھو بیٹھے تو وہ ایک ایسا
 جسم بن کے رہ جاتی ہے جس سے روح پرواز کر چکی ہو، چنانچہ اس دلیل کو بڑا وزن دیا سمجھا گیا اور ۱۸۳۵ء
 میں فیصلہ ہو گیا کہ ذریعہ تعلیم انگریزی ہونا چاہیے۔ یہ تو تھا بنیادی سلسلہ، اب یہ معاملہ پیش ہوا کہ اس طریق
 تعلیم میں جاذبیت کیسے پیدا کی جائے۔ تو اس کے لئے ۱۸۴۳ء میں لارڈ ہسٹنگز نے اعلان کر دیا کہ ملاز
 میں ترجیح اس کو دی جائے گی جو انگریزی جانتا ہو یعنی جس طرح کے تلف کرنے کے زہر کو حلوے میں
 لپیٹ کر دیا جاتا ہے اسی طرح اس تعلیم کو روٹی میں لپیٹ کر پیش کیا گیا، ہندوؤں پر تو اس طریق تعلیم
 کا کوئی مضرت اثر نہیں پڑ سکتا تھا کہ ان کی کوئی مخصوص تہذیب نہیں، تمدن نہیں، مذہب نہیں اس لئے

اُن سے چھن کیا سکتا تھا، اُن کو نقصان کچھ نہ ہوا اور روٹی ضرور مل گئی لیکن مسلمان پراس کا کیا اثر ہوا۔ یہ ہم سے نہیں خود ایک فاضل انگریز سے سنئے کہ اُس طرح بدترجیح اسلامی ہندوستان والہ بنایا گیا اور ایک عظیم الشان روایات کی حامل قوم دنیا میں یوں بے وقعت کر کے رکھ دی گئی تھی

ہندو و ہنیت

وہ دور اب ختم ہو رہا ہے۔ حکومت اور قوت رفتہ رفتہ انگریز کے ہاتھ سے چھن کر ہندو اکثریت کے ہاتھ میں منتقل ہو رہی ہے مسلمان کی تخریب اور بربادی میں جو کچھ انگریز نے کیا وہ سارا نقشہ ہندوؤں کے سامنے ہے اور چونکہ ہندو نے سیاست سیکھی ہی انگریز سے ہے، اسلئے اچھے استاد ازل گفت جہاں ہی گویم۔ جو کچھ ان کے استادوں نے کیا وہی کچھ یہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں ان میں ایک گروہ تو ڈاکٹر مونجوں اور بھائی پرمانندوں کا ہے، جو علانیہ کہتے پھرتے ہیں کہ بھارت ماتا کی پوتر بھومی ان ملیکش مسلمانوں کے چرفوں سے اپوتر نہیں رکھی جاسکتی۔ انہیں یا تو ہندو بن کر رہنا ہو گا یا عرب کی طرف چلے جانا پڑے گا۔ لیکن یہ طریق کا اس دور جاہلیت سے ملتا جلتا ہے جس کا ذکر ہم شروع میں کر آئے ہیں۔ اس لئے انہی میں کا دوسرا گروہ اس طریق کار کو ترجیح دیتا ہے جو ”دور تہذیب“ کی ایجاد ہے، اور جس پر انگریز عمل پیرا رہا ہے یعنی وہ ایک واضح شفق بتلاتا ہے وہ سادہ منوش، خدا رسیدہ، مہاتما کا چولا پہنتا ہے اور ایسا ہم رنگ زین دام بچھاتا ہے کہ بھولے بھالے پرندے سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہاں کوئی پھالتے کی ترکیب بھی کر رکھی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ مہاتما گاندھی ایک عرصہ سے اپنے آپ کو عملی سیاست کے الگ بتا رہے ہیں جتنے کہ جب ناگریس کے کسی طرز عمل کے متعلق ان سے شکایت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بابا! میں تو چار آنہ والا ”ممبر بھی نہیں ہوں۔ میں ایٹور بھگتی میں لگا ہوا ہوں مجھے دنیا داروں کے ان جھگڑوں سے کیا واسطہ جب انہوں نے عملی سیاست کو چھوڑا تو سب سے پہلے اچھوتوں کے اڈھنار (اصلاح) کی اسکیم کو ہاتھ میں لیا، انہوں نے دیکھ لیا کہ آئندہ ہندوستان کا نظام حکومت جمہوری ہو گا جس میں تمام امور کا فیصلہ کثرت رائے یعنی آبادی کے شمار کے اعتبار سے ہو گا، جو قوم تعداد میں زیادہ ہوگی وہی حکومت کرے گی۔ اچھوتوں کے ساتھ جو سلوک ہندوؤں نے روا رکھا ہے وہ خود اچھوتوں کی حالت سے ظاہر ہے، آج چونکہ عام بیداری کا زمانہ ہے اس لئے اچھوتوں نے بھی اپنی ذلت و خواری کا احساس کیا۔ مہاتما جی کو فک کر لاحق ہو گئی کہ اگر انہوں نے

۱

ان مظالم کے انتقام کے طور پر چوندوؤں نے صدیوں سے ان پر توڑ رکھے ہیں، یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ ہندوؤں سے الگ ہوتے ہیں تو سوراج کس کام کا، فوراً نوع انسان کی ہمدردی کی رگ ان کے نجف و لاعزجم میں پھٹک اٹھی، پست وزبوں حال اچھوت کی دکھ بھری داستان نے ان کا جگر خون کر دیا۔ ان پر رات کی نیند اور دن کا چہن حرام ہو گیا۔ پونہ میں ان تیاگ برت رکھا گیا، اور جب تک یقین نہیں ہو گیا کہ اچھوت مردم شماری کے جسٹس اپنے آپ کو ہندو ہی لکھوائیں گے، کسی اور طرف توجہ ہی نہیں کی، یہ ہما تما جی کی زندگی کا پہلا نصب العین ہے اس کے بعد ایک اور اہم مسئلہ ان کے سامنے آیا، وہ بساط سیاست کو بڑی گہری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے محسوس کیا کہ جب تک ملک کی زبان ہندی نہیں ہو جاتی فلینس اکثریت کے اندر جذب نہیں ہو سکتی، زبان کا مسئلہ کقدر اہم ہے، اس کا ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ اس مسئلہ میں جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ ہو گا وہی جو وہ چاہتے ہیں تو اب ایک قدم اور آگے بڑھے وہی چیز جو میکالے کے وقت میں انگریز کے پیش نظر تھی، وہی ان کے سامنے آئی، انگریز کی سیاست نے انہیں خوب بتا رکھا تھا کہ یاد رکھو جو قوم اپنی تہذیب، کلچر، مذہب کو الگ رکھنے کی متمنی ہو اُسے علانیہ شدہ کرنے کو نہ اٹھو بلکہ طریق تعلیم بدل دو۔ تھوڑے عرصہ کے بعد وہ خود بخود شدہ ہو جائے گی۔ چنانچہ اس چیز کے پیش نظر ہما تما جی نے آزاد ہندوستان کے لئے ایک تعلیمی اسکیم کے اصول وضع کئے، جسے واردھا اسکیم کہتے ہیں، اور ان اصولوں کی فروعات و جزئیات مرتب کرنے کے لئے ایک کمیٹی بنادی، چونکہ خطرہ تھا کہ مسلمان اعتراض کریں گے کہ ہندوؤں کی وضع کردہ اسکیم ان پر کیوں نافذ کی جا رہی ہے، اس لئے اس کمیٹی کے صدر جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پرنسپل جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب متعین کر دئے گئے، اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ مرتب کی جو سالہ جامعہ بابت ماہ جنوری ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئی ہے، یہی وہ رپورٹ ہے جس کے متعلق ہم نے دیکھا ہے کہ اس طریق تعلیم کا مسلمانوں پر کیا اثر پڑے گا، اور مسلمان مذہبی نقطہ نظر سے اُسے کس حد تک تسلیم کر سکتے ہیں، اس لئے کہ دنیا کا کوئی معاملہ ہو، ایک مسلمان کے لئے لازمی ہے کہ اسے قرآن کریم کی میثراں سے تولے اور جو فیصلہ اس بارگاہ سے ملے، اُسے اپنے لئے قول فیصل سمجھے کہ:-

مَنْ كَرِهَ حَرَّمَ بِنَا الْكُوفِ اَلْتَّمَا وَوَلَيْكَ هُمْ اَلْكَافِرُونَ ۵

جو شخص معاملات کا فیصلہ قرآن کریم کی روش سے نہیں کرتا اُسے اسلام سے کوئی واسطہ نہیں وہ کفار کے زمرہ میں شامل ہے۔

ہیں اس سے نہ ہاتھ اٹھانے کی ذاتی مخالفت مقصود ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب کی ہم تو یہ جانتے ہیں کہ موجودہ وقت، سیاست ہند میں ایک بڑا نازک وقت ہے، سابقہ حکومت کا طلم ٹوٹ رہا ہے، اور اس کی جگہ مقدمات کے نئے نئے تارے نصفہ شہود پر آ رہے ہیں مسلمان سابقہ دور حکومت میں جس قدر نقصان اٹھا چکا ہے، اس کا تقاضہ ہے کہ ایسے وقت میں جبکہ مستقبل کے لئے اس کی قسمتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ سوچے، غور کرے کہ میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، یہی وہ جذبہ ہے جس میں مجبور کیا ہے کہ ہم اس تعلیمی اسکیم کو خالص آبی نقطہ نگاہ سے دیکھیں، اور جہاں جہاں خطرات پوشیدہ ہیں، انہیں بے نقاب کر کے مسلمان کے سامنے رکھ دیں تاکہ اُسے معلوم ہو جائے کہ اب کس طرح مری بربادیوں کے تذکرے ہیں آسمانوں میں

متحدہ قومیت کی تشکیل

سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ مستقبل کے ہندوستان میں ہندوؤں کے ارادے کیا ہیں، تحریک آزادی کا طمع نگاہ کیا ہے۔ تفصیل تو اس کی طول طویل ہے لیکن دو نقطوں میں ہندوؤں کا اس سے مقصود یہ ہے کہ ہندوستان میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہئے کہ ایک متحدہ قوم پیدا ہو اور پٹ جواہر لال نہرو۔ مضمون مطبوعہ رسالہ جامعہ بابت اکتوبر ۱۹۳۶ء (یہ متحدہ قوم پیدا کیسے ہوگی۔ اس کے لئے یوپی کے وزیر تعلیم سوامی سپوراند کی وہ تقریر ملاحظہ فرمائے جو گزشتہ اپریل میں انہوں نے تعلیم کے موضوع پر فرمائی تھی جس کے دوران میں وہ کہتے ہیں :-

"ہر وہ شخص جو ہندو یا مسلم تہذیب کے قائم رکھنے اور اس کو مدارس میں جاری کرنے پر زور دیتا ہے، وہ یقینی طور پر ملک کو نقصان پہنچاتا ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز ہندوستان میں مفقود ہونی چاہئے۔ جب ہندو مسلم تہذیبیں مٹ جائیں گی تب ہی ہندوستانی تہذیب زندہ رہ سکیگی" (جواہر لال نہرو، دہلی)

ایک دفعہ پھر سن لیجئے کہ ہندوؤں کی کوئی مخصوص تہذیب نہیں۔ کوئی مذہب نہیں۔ اس لئے آپ جب کبھی یہ سنیں کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کی مخصوص تہذیب کو مٹا دیا جائے تو بلا تامل سمجھ لیجئے کہ اس سے مقصود مسلمانوں کی تہذیب و مذہب کو مٹانا مقصود ہے، ہندو کا لفظ ساتھ اس لئے چپا کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان بدک نہ جائیں۔ کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ جب ہندوؤں کی کوئی تہذیب

نہیں، کوئی مذہب نہیں تو ان کا مئے کا کیا۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ ہندوؤں کا کوئی مذہب نہیں، کوئی تہذیب نہیں، خود ہندوؤں سے سنیئے۔

”ہندومت کے دائرے میں بچہ مختلف اور متضاد خیالات اور رسوم داخل ہیں، اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہندومت پر صحیح معنی میں لفظ مذہب کا اطلاق ہی نہیں ہوتا بلکہ ہے کہ ایک شخص کھلم کھلا خدا کا منکر ہو (جیسے قدیم فلسفی چار دک) لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص ہندو نہیں رہا۔ جو لوگ ہندو گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں وہ چاہے کتنی ہی کوشش کریں ہندومت ان کا بچھا نہیں چھوڑتا۔ میں برہمن پیدا ہوا تھا، اور برہمن ہی بچھا جاتا ہوں چاہے مذہبی اور سماجی رسموں کے متعلق میرے خیالات اور اعمال کچھ ہی ہوں“ (رپڈٹ جو اہر لال نہرو کی خودنوشت سوانح عمری ترجمہ اردو جلد اول صفحہ ۲۰۲-۲۰۳)

تو آپ سمجھ گئے کہ ہندوؤں کے پیش نظر سب سے مقدم یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان کی الگ محفوس تہذیب کو بنا دیا جائے تاکہ یہ متحدہ قومیت میں جذب ہو جائے اور اس طرح ایک ایسی قوم کا وجود عمل میں آجائے جو نام کے اعتبار سے تو مسلمان رہے، لیکن تہذیب و تمدن، خیالات، رجحانات، معاشرت کے لحاظ سے خالص ہندی ہو، وہی نظریہ جو میکالے کے سامنے تھا اور جس کے حصول کے لئے انگریزی طریق تعلیم کو اختیار کیا گیا تھا۔ اب اسی مقصد کے حصول کے لئے ایک نیا طریق تعلیم آسمان وار دھا سے الہام کی شکل میں نازل ہوا ہے جس کی تشریح شیخ الحداد نے فرمائی ہے۔ یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ میکالے اسکیم کی شش پیدا کرنے کے لئے روٹی کی جاذبیت چپاں کی گئی تھی، وار دھا اسکیم کی بنیاد بھی روٹی پر رکھی گئی ہے شروع سے اخیر تک اس اسکیم میں روٹی اور روٹی ہی کا شور رہے۔ یعنی مقصد اولین تو یہ ہے کہ اس طریق تعلیم سے مسلمانوں کو ان کے مذہب اور اسلامی فلسفہ زندگی سے بیگانہ بنا دیا جائے اور اس طرح ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت کا وجود عمل میں آجائے، لیکن جو مضاب تجویز ہوا ہے اس میں بظاہر بنیادی چیز صنعت و حرفت کی تعلیم رکھی گئی ہے۔ تاکہ نگاہیں اس حصہ کے فوائد میں الجھ کر ہچائیں اور دوسرے حصہ کے نقصانات کی طرف توجہ نہ ہونے پائے۔ چنانچہ مضاب تعلیم میں ساڑھے پانچ گھنٹے ہیں۔ سے ساڑھے تین گھنٹے کے قریب دستکاری کی تعلیم کے لئے رکھے گئے ہیں۔ اس سے آپ نے اندازہ فرما لیا ہوگا کہ جہاں تک مسلمانوں کی ملی خصوصیات مثلاً نے کا تعلق ہے

ہندو کس طرح انگریز کے قدم قدم جا رہا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ انگریز نے جو کچھ کیا اس کے نتائج کا نام غلامی تھا، اور ہندو جو کچھ کر رہا ہے اسکا نام حصول آزادی رکھا گیا، انگریز جن کے توسط سے یہ کچھ کرتا تھا انکا نام ٹوڈٹی تھا۔ لیکن ہندو جن کے ہاتھوں سے یہ کچھ کرتا ہے وہ محبت وطن، اور خادیم ملت کہلاتے ہیں ورنہ حقیقت یہ ہے کہ:-
 نہ ستیزہ گاہ جہاں نہی، نہ حریف پنجہ فلک نہی وہی فطرت اسد الہی، وہی مرجی وہی مٹری

غیر مسلم کی راہ نمائی

یہ طویل تہید اس لئے ضروری تھی کہ جب تک کسی تحریک کا پس منظر (BACKGROUND) آپ کے سامنے نہ ہو، آپ پر اس کے صحیح اثرات و نتائج واضح نہیں ہو سکتے۔ سکیم زیر نظر میں سب سے پہلے یہ دیکھئے کہ وہ مسلمان جو دنیا کی امامت کے لئے پیدا کیا گیا تھا اس کی آج حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ دنیا کی ہر شاہراہ پر غیر مسلموں کی راہ نمائی کا محتاج ہو چکا ہے، غلام، مسلمان اپنی ہدایت و راہنمائی کے لئے سمائے شملہ و لندن کے "الہامات" کا منتظر رہتا تھا۔ اب آزاد مسلمان اپنی ہدایت کے لئے وار دھا اور آئند بھون کے دیوی دواروں کی طرف کان لگا رہتا ہے، انگریز سے اس کے کسی فیصلے یا ہدایت کی دلیل مانگنا آئین و فاشناری کے خلاف تھا کہ اس کے فیصلوں کی صحت کی دلیل اسکا اقبال حکومت" تھا۔ گاندھی جی سے ان کے فیصلوں یا ہدایت کی دلیل مانگنا خلاف رسم پرستاری ہے کہ ان کے ہر فیصلے کی صحت کی دلیل وہ اندرونی روشنی ہے جس کی بنا پر انہیں معصوم عن الخطاء۔ مافوق البشر انسان، یعنی اوتار سمجھا جاتا ہے انگریز کی غلامی استبداد کی غلامی تھی۔ گاندھی جی کی غلامی عقیدت کی غلامی ہے مسلمان کے لئے نتیجہ دونوں کا وہی دلت و پستی ہے، جسے جذبہ مرغوبیت (INFERIORITY COMPLEX) کہتے ہیں، چنانچہ جناب ڈاکٹر صاحب محدود اپنی رپورٹ کو مہاتما جی کے روبرو ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں:-

"ہم یہ رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے سچے دل سے اُمید کرتے ہیں کہ آپ کی رہنمائی میں یہ اسکیم ہمارے ملک میں تعلیم کے ایک اچھے نظام کی بنیاد ثابت ہوگی" (صفحہ ۱۰۸)

تعلیم کے بنیادی اصولوں کی تہید میں قحط راز ہیں:-

”اور میدانوں کی طرح اس میدان میں بھی مہمانگاہی کی سوجھ بوجھ اور رہنمائی
اڑے وقت میں ہمارے کام آئی۔“ (صفحہ ۱۱۱)

اللہ اکبر! وہ مسلمان جس کے متعلق ارشاد تھا کہ کنتم خیر امتی اخرجت للناس۔ تم نوع انسانی میں سے
بہترین قوم ہو جس کی شان یہ تھی کہ وکذا لک جعلناکم اُمتہ وسطاً لکنوا شہداء علی الناس۔ اور
اس طرح ہم نے تمہیں ایک بہترین قوم بنا دیا تاکہ تمام نوع انسانی کے اعمال کے نگراں رہو جیسا
مرتبہ یہ تھا کہ وانتم الاعلون۔ تم ہی دنیا میں سب سے بلند و بالا ترو۔ جن کے موصس اعلیٰ کے
متعلق ارشاد تھا کہ انی جاعلکم للناس اماماً۔ ہم نے تمہیں انسانوں کا امام، پیشرو، لیڈر بنایا
ہے، جن کو حکم تھا کہ ”دیکھنا غیر مسلموں کے خیالات کی اتباع نہ کرنا وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے“ ان
مسلمانوں کی آج حالت یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے مسئلہ کے حل کے لئے ایسے لوگوں
کے دست نگر ہیں جو روح اسلام سے یقیناً بیگانہ ہیں جس مومن کی یہ شان تھی کہ:-

مومنے بالائے ہر بالا ترے غیرت اور برنتا بدہمہ ہے
وہ مومن ایسے انسانوں سے ہدایت کا طالب ہے جن کی عقل آج تک انہیں اتنا
بھی نہیں بتا سکی کہ ایک مٹی کے بت کے سامنے ماتھا ٹیکنا کوئی مشرب انسانیت نہیں ہے، یہ پتیل
کی حد نہیں تو اور کیا ہے۔

اصل رپورٹ

رپورٹ زیر نظر کے مطابق یہ نیا طریق تعلیم سات برس سے چودہ برس کے لڑکے اور
لڑکیوں کے لئے لازمی ہوگا (حصہ ۱۳) یعنی کسی شخص کو یہ اختیار حاصل نہ ہوگا کہ جب اس کی لڑکی
یا لڑکا سات برس کا ہو جائے تو اسے اس اسکول میں نہ بھیجے جس میں یہ طریق تعلیم رائج ہو
یہ تعلیم جبری ہوگی۔ انگریز نے اپنے طریق تعلیم کو جبری نہیں بنایا تھا۔ یہ کمی اب سوراخ کے
زمانے میں پوری ہوگی۔

اب سب سے پہلے اس نصاب کو دیکھ لیجئے جو اس اسکیم کی روح سے مرتب کیا گیا ہے۔

۱۔ بنیادی دستکاری ۳۳ گھنٹہ۔ ۲۰ منٹ۔

۲۔ گانا۔ ڈرائنگ اور حساب ۴۰ منٹ

۳۔ مادری زبان ۴۰ منٹ

۴۔ سماج کا علم اور عام سائنس ۳۰ منٹ

۵۔ کسرت ۱۰ منٹ

۶۔ بیچ کا خالی وقت ۱۰ منٹ

میزان - ۵ گھنٹے - ۴ منٹ (۱۳۲-۱۳۱)

آپ کو یہ نصاب بڑا معصوم سا نظر آئے گا۔ اس میں بظاہر کوئی چیز ایسی نہیں جس سے مسلمانوں کو خواہ مخواہ خطرات کا اندیشہ ہو۔ لیکن یہ خطرات اس نصاب کی تفصیل کے اندر ہیں، آپ نے یہ تو دیکھ ہی لیا ہو گا کہ اس نصاب میں مذہب کا کہیں نام نہیں۔ خود گاندھی جی اور اس اسکیم کے مرتب کرنے والے ہی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم نے مذہب کو اس اسکیم سے بالکل الگ رکھا ہے، لیکن جب ہم اس نصاب کی تفصیل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ مذہب کا عنوان تو اس میں کہیں نہیں۔ لیکن مسلمانوں کا مذہب اور ان کی تہذیب مٹانے کے لئے اس میں سب کچھ ہے۔ مگر وہ کچھ اس انداز سے رکھا گیا ہے کہ ناوقتیکہ گہری نظر سے نہ دیکھا جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں لگ سکتا۔ اس کا تجربہ کرنے کے لئے اس اسکیم کو چار اہم عنوانات کے ماتحت مختلف ابواب میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

(اول) مذہب کا مسئلہ جو بمنزلہ روح ہے۔

(دوم) فلسفہ زندگی کا مسئلہ جو تہذیب اسلامی کی اصل ہے۔

(سوم) زبان کا مسئلہ جس پر کسی قوم کے کلچر (ثقافت) کا انحصار ہے۔

(چہارم) معاشرتی زندگی۔ جو کسی قوم کے رجحانات قلبی و ذہنی کی آئینہ دار ہوتی ہے۔

ان مسائل پر مختلف ابواب میں آئندہ صفحات پر بحث کی گئی ہے۔ مسئلہ اول و دوم چونکہ مقابلتاً

زیادہ اہم اور پیچیدہ ہیں اس لئے ان پر نسبتاً شرح و بسط سے تبصرہ کیا جائے گا۔ شوق سوم ایک الگ

مضمون کی محتاج ہے۔ اور شوق چہارم میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہ ہوگی وھا تو حقیقی اگلا باللہ

باب اول

مذہب کا مسئلہ

نصاب میں جو عنوان "سماج کا علم" ہے۔ اس کی تفصیل رپورٹ کے صفحات ۱۱۸-۱۱۹ پر دی ہوئی ہے

مذہب کے متعلق اس میں لکھا ہے۔

”دنیا کے مذہبوں کے اصول تباہ کر یہ ثابت کیا جائے کہ خاص خاص باتوں میں سب مذہب

ایک ہیں“ (صفحہ ۱۱۹)

اس اجمال کی تفصیل کے لئے وہ بیان ملاحظہ فرمائے جو ہاتما گاندھی نے اخبارات میں شائع کیا ہے، یہ بیان ایک وفد کے سوالات کے جواب میں شائع ہوا ہے جو یہ دریافت کرنے کے لئے ہاتما گاندھی کے پاس گیا تھا کہ وار دھما اسکیم میں مذہب کی کیا پوزیشن ہوگی۔ آپ نے فرمایا: ”ہم نے وار دھما اسکیم میں سے مذہبی تعلیم کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ جس طرح مذہب کی آجکل تعلیم دی جاتی ہے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے، وہ بجائے اتحاد کے اختلافات پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس میرا یہ خیال ہے کہ سچائیاں، جو ہر ایک مذہب میں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں بچوں کو پڑھائی جاسکتی ہیں، اور ضرور پڑھانی جائیں، یہ سچائیاں الفاظ یا کتابوں کے ذریعہ سے پڑھائی نہیں جاسکتیں۔ بچے ان سچائیوں کو اپنے استادوں کی روزانہ زندگی سے سیکھ سکتے ہیں، اگر وہ استاد خود مذہب کی سچائیوں کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو۔ صرف اسی صورت میں بچے یہ سیکھ سکتے ہیں کہ واقعی سچائیاں

اور عدل والصفات تمام مذاہب کے بنیادی اصول ہیں“

جب یہ سوال کیا گیا کہ سات سے چودہ برس کی عمر کے بچے تمام مذاہب کی یکساں عزت کرنا سیکھ سکیں گے، تو ہاتما جی نے فرمایا:-

”ہاں میرا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت کہ تمام مذاہب اہم اصولی باتوں میں بالکل ایک جیسے ہیں (بچوں کے دل میں یہ بات پیدا کر دیں گے) کہ وہ دوسروں کے مذہب کی بھی ایسی ہی عزت کریں جیسی اپنے مذہب کی کرتے ہیں۔ یہ بڑی سادہ سی سچائی ہے اور سات برس کے بچے اسے آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن سب سے مقدم یہ ہے کہ استاد خود ایسا ہی عقیدہ رکھتا ہو“ (نیشنل کال منیجر، جولائی ۱۹۴۸ء)

بظاہر یہ اصول آپ کو بڑی وسعت نظر، کشادہ طر فی پریشی نظر آئیگا، لیکن یہی وہ خطرناک گھاٹی ہے جہاں مسلمانوں کا مذہب تباہ کیا جائیگا۔ یاد رکھئے، ہاتما گاندھی اپنے الفاظ کے انتخاب میں بڑے ہوٹا واقع ہوئے ہیں، ان کی سطح ساکت و صامت دریا کی روانیوں کی طرح ہوتی ہے۔ لیکن ان کے نیچے بڑے بڑے خطرناک اثر دھمے چھپے ہوئے ہیں، سطح میں نگاہیں ان کی نظر فریب کشش سے دھوکا

کھا جاتی ہیں، لیکن جو سطح سے ذرا نیچے اتر جائیں، انہیں وہ خطرات بے نقاب نظر آ جاتے ہیں وہ عظیم الشان خطرہ جو ان الفاظ کی معصومیت کے اندر نقاب پوش ہے، اُسے بے نقاب کرنے کے لئے ہمیں ذرا تفصیل سے کام لینا ہو گا۔

مذہب کی تشریح

مذہب میں ایک تو وہ ہدایت اصول ہوتے ہیں، جن پر اعتقاد کا دار و مدار ہوتا ہے۔ ان اصولوں کو ایمانیات کہا جاتا ہے۔ دوسری چیز ان اصولوں کے تفصیلی قوانین، عبادات، مناسک، شعائر یعنی ظواہر ہوتے ہیں جنہیں شریعت کہا جاتا ہے، ایمانیات یعنی اصولوں کا تعلق قلب و دماغ سے، سمجھنے سمجھانے سے ہوتا ہے، اس لئے یہ غیر محسوس ہوتے ہیں لیکن مذہب کی بنیاد انہی پر ہوتی ہے، ظواہر کا تعلق اعمال حیات سے ہوتا ہے۔ اس لئے وہ محسوس ہوتے ہیں۔ اب یہ ظاہر ہے کہ دو مختلف مذاہب مثلاً اسلام اور ہندومت میں شرح و منہاج کا فرق تو محسوس فرق ہے، کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں کے طریق نماز اور ہندوؤں کی پوجا پاٹ میں کس قدر اختلاف ہے، ان محسوس و مشہود اختلافات کی موجودگی میں کسی کے سامنے یہ کہنا کہ اسلام اور ہندومت دونوں یکساں مذاہب ہیں، اپنی ہنسی اُڑانا ہے، اس لئے مہاتما گاندھی نے اس چیز کو تو چھوا نہیں البتہ اس کے متعلق یہ بات ذہن نشین کرادی کہ یہ محسوس اختلافات کوئی اہم باتیں نہیں ہیں۔ یہ ثانوی (Secondary) چیزیں ہیں، اصل مذہب تو وہ اصول ہیں جن کو وہ عالم گیر سچائی کہتے ہیں، یہ چونکہ غیر محسوس ہیں ان کا اختلاف آنکھوں سے دیکھا نہیں جاسکتا۔ لہذا یہ اعلان کر دیا کہ جہانگیر کے اصولوں کا تعلق ہے اسلام اور ہندومت بالکل یکساں مذاہب ہیں، دونوں میں اصولی سچائیاں ایک جیسی ہیں، اسلام کو ہندومت پر کوئی برتری اور تفوق حاصل نہیں، یہ دعویٰ برا آسان ہے اس لئے کہ ایمانیات کا فرق، اصولی سچائیوں کا اختلاف محسوس شے نہیں، مثلاً مسلمان بھی خدا پرست ہے اور ایک ہندو کو بھی دعویٰ ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے، اس لئے اس اصولی مسئلہ میں دونوں یکساں ہیں، سطح میں نگاہیں فوراً اس دھوکے کا شکار ہو جاتی ہیں، اس چیز کو ثابت کرنے کے لئے کہ ہندو کی خدا پرستی اور مسلمان کی خدا پرستی میں کیا فرق ہے دونوں مذاہب کی مروجہ یا حقیقی آسمانی کتابوں میں سے خدا کے تصور کو واضح طور پر سمجھنا پڑیگا یہ دراصل مشکل مرحلہ ہے اور ہر شخص کے ذہن میں یہ بنیادی فرق راہ چلتے نہیں بٹھایا سکیگا۔ لہذا یہ وہ مقام ہے جہاں نہایت آسانی سے دھوکہ دیا جاسکتا ہے، عیسائیت کو اسلام

سے ہمیشہ یہی خطرہ رہا کہ مہاتِ اصول میں جب دونوں کا باہمی موازنہ ہو گا تو عسائیت ایک سینکڑ کے لئے بھی سامنے ٹھہرنے سکے گی، اس لئے انہوں نے ہمیشہ عقاید کو چھوڑ کر خالی جذبات کی راہ سے اسلام کا مقابلہ کرنا چاہا، ہندوؤں کو معلوم ہے کہ ایمانیات یعنی اصول مذہب میں جب کبھی ہندومت اسلام کے سامنے آیا تو ہندو مت شیشہ کی طرح چور چور ہو جائیگا، اس لئے ہندوؤں نے اپنی اس بنیادی کمزوری کو چھپانے کے لئے مدت سے یہ روش اختیار کر رکھی ہے کہ یہ شہور کیا جائے کہ بنیادی تپائیلوں کے لحاظ سے تمام مذاہب ایک جیسے ہیں کسی میں کچھ فرق نہیں کسی کو دوسرے پر بڑائی حاصل نہیں فرق صرف ظاہر (یعنی شریعت) میں ہے، اور شریعت کچھ ایسی اہم شے نہیں، بلکہ مذہب کے جتنے جھگڑے ہیں وہ شریعت کے اختلافات کی وجہ سے ہی ہیں، یعنی محسوس اختلافات کو فتنہ و فساد کا جنم قرار دیدیا جائے اور غیر محسوس بنیادی اصولوں کو ہندومت اور اسلام میں قدر مشترک Common Factor قرار دیدیا جائے۔ یہ ایک بڑی گہری سازش ہے جو مدت سے اسلام کے خلاف آتش خاموش کی طرح پھیلانی جا رہی ہے، اس کی ابتدا اکبر کے دین الٰہی سے ہوئی جس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مختلف مذاہب عالمگیر تپائیوں کے لحاظ سے سب ایک جیسے ہیں۔ یہ وہ فتنہ عظیم تھا جس کو حضرت امام حسن مہدیؑ نے مسلسل جہاد سے کچلا، اور مختلف بزرگانِ دین نے بڑی بڑی قربانیوں سے اس سیلابِ بلائیکہ کو آگے بڑھنے سے روکا، یہ وہی دینِ الٰہی ہے جس کے متعلق بہار کے مسلمان کانگریسی وزیر، ڈاکٹر سید محمود نے لکھا ہے کہ مستقبل کے آزاد ہندوستان کی متحدہ قومیت کا یہی مذہب ہونا چاہئے (ملاحظہ ہو سوراہی اسلام مطبوعہ طلوع اسلام بابۃ ماہ جون ۱۹۳۸ء)

جب دینِ الٰہی کی اس سازش نے وہاں شکست کھائی تو اس نے تصوف کے راستے سر نکالا، اور یہ شہور کیا کہ مسلمانوں کا تصوف اور ہندوؤں کی ویدانت ایک ہی ہے اور چونکہ مغز دینِ حقیقت ہے اس لئے یہ دونوں مذہب ایک ہی ہیں، چنانچہ آپ نے اکثر دیکھا ہو گا کہ کئی ہندو، مسلمان فقیروں کے معتقد بن بیٹھتے ہیں، یہی وہ نظریہ ہے جس کے ماتحت شاہیر اسلام میں سے حضراتِ علماء و صلی، مجاہدین ملت کے مقابل میں صوفیائے کرام کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن تصوف پھر بھی گوشوں اور زالیوں میں چھپنے کا مسلک تھا، اس لئے دنیا سے معاشرت میں یہی نظریہ برہمنو سماج کی شکل میں ابھارا گیا، جو آج عملاً عام طور پر ہر قوم پرست مسلمان کا مذہب بن رہا ہے، جب زمین یوں ہموار ہو گئی تو گاندھی جی ایک قدم اٹھائے بڑھے اور اپنی اسکیم میں مذہب کے متعلق یہی نظریہ تعلیم کا جزو لازم قرار دیدیا، آپ سمجھے بھی کہ اس سے نتیجہ کیا نکلا! ہندومت جو اسلام کے سامنے ایک سینکڑ کے لئے بھی ٹھہرنے سکتا تھا، اب

مہذب محفلوں میں پیش کرتے ہوئے خود ہندو گھبراتے اور شرماتے تھے وہ ایک ہی حجت ہیں ان پستیوں سے ابھر کر اسلام کے ہمدوش کھڑا ہو گیا، اور اسلام گاندھی جی کی معصوم کند کے ایک جھٹکے میں عرش کی بلندیوں سے تخت الشرائے کی پستیوں میں آکر۔ آپ شاید یہ کہہ دیں کہ واہ صاحب! ایک جہاتنا گاندھی کے ایسا کہہ دینے سے کیا ہوتا ہے جب کہ خود کانگریس کے اندر اسلام کی برتری اور فوقیت کو ثابت کرنے والی اتنی اتنی بڑی مستان موجود ہیں لیکن جب آپ گاندھی جی کی نگہ دور رس کی حقیقت سے واقف ہو جائیں گے اور کانگریس کے مخالفین اسلام آپ کے سامنے بے نقاب آئیں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہو گا کہ اسلام کی فوقیت اور برتری ثابت کرنے والے کہاں ہیں! جہاتنا گاندھی نے جو بات دس سال بعد زبان پر لائی ہوتی ہے، اس کی بنیاد وہ آج رکھ دیتے ہیں۔ پھر وہ ایسی کچی گولیاں بھی کھیلے ہوئے نہیں ہیں کہ مسلمانوں کی ہلاکت و بربادی کے جال وہ کھیلے بندوں اپنے ہاتھوں سے بچھاتے پھریں، انہوں نے اپنے اُستادان سیاست سے یہ سبق سیکھ رکھا ہے کہ حرم کعبہ کے اندر ترکوں کے سینے کو گولیوں کا نشانہ بنانے کے لئے کسی غیر کو نہ بھیجیو۔ بلکہ خود وہیں سے کوئی "شریف حسین" تیار کرو۔ لہذا گاندھی جی بھی مسلمانوں کی ہلاکت کے لئے مسلمانوں ہی کو تیار کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مولانا ابوالکلام آزادؒ ۱۹۱۳ء سے ایک تفسیر قرآن لکھنے کا ارادہ رکھتے تھے مسلمانوں کو ایک عرصہ تک اس تفسیر کا انتظار رہا لیکن وہ شایع نہ ہو سکی حتیٰ کہ مولانا نے تحریر کا مشغلہ کم دیش چھوڑ دیا، اور اپنی تو جہات دوسری طرف منعطف کر لیں۔ ۱۹۳۵ء میں جب کہ وہ کپے نیشلسٹ ہو چکے تھے۔ اُن کی تفسیر ترجمان القرآن کی پہلی جلد شایع ہوئی اس تمام تفسیر کو کس طرح آپ کے سامنے لایا جائے۔ البتہ انہوں نے تفسیر کے مقدمہ (یعنی تفسیر سورۃ فاتحہ) کے ضمن میں مختصراً بیان کیا ہے کہ اسلام کیا ہے یعنی انہوں نے اپنی تمام تفسیر کو Sum up کیا ہے، یہ (Summary) قابل ملاحظہ ہے۔ دین الہی کو سامنے رکھئے، برہمن کو سماج کے عقائد پر نگاہ ڈالنے پھر گاندھی جی کے نظریہ مذہب کو سامنے رکھئے۔ اور اس کے بعد مولانا آزاد کی دین کی تشبیح پڑھئے۔ ساری حقیقت آپ کے سامنے روشن ہو جائے گی۔ یہ بتانے کے بعد کہ مختلف مذہبی گروہوں نے دین کے سمجھنے میں کیا کیا غلطیاں کیں۔ اسلام کے متعلق ارشاد ہے۔

”لیکن قرآن کریم نے نوع انسانی کے سامنے مذہب کی عالمگیر سچائی کا اصول پیش کیا۔“

(الف) اس نے نہ صرف یہ بتلایا کہ ہر مذہب میں سچائی ہے۔ بلکہ صاف صاف کہہ دیا کہ تمام مذاہب سچے ہیں، اس نے کہا کہ دین خدا کی بخشش ہے۔ اس لئے ممکن نہیں کہ کسی ایک قوم اور جماعت ہی کو دیا گیا اور دوسروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو۔

(ب) اس نے کہا، خدا کے تمام قوانین فطرت کی طرح انسان کی روحانی سعادت کا قانون بھی ایک ہی ہے اور سب کے لئے ہے پس پیروان مذاہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے دین الہی کی وحدت فراموش کر کے الگ الگ گروہ بنادیاں کر لی ہیں، اور ہر گروہ بندی دوسری گروہ بندی سے لڑ رہی ہے۔

(ج) اس نے بتلایا کہ ایک چہر دین ہے، ایک شرع و منہاج ہے، دین ایک ہی ہے، اور ایک ہی طرح سب کو دیا گیا ہے، البتہ شرع و منہاج میں اختلاف ہوا اور یہ اختلاف ناگزیر تھا، کیونکہ ہر عہد اور ہر قوم کی حالت یکساں نہ تھی، اور ضروری تھا کہ جیسی جس کی حالت ہو ویسے ہی احکام و اعمال اُس کے لئے اختیار کئے جائیں پس شرع و منہاج کے اختلاف سے اہل دین مختلف نہیں ہو جاسکتے۔ تم نے دین کی حقیقت تو فراموش کر دی ہے محض شرع و منہاج کے اختلاف پر ایک دوسرے کو ٹھہلا رہے ہو۔

(د) اس نے بتلایا کہ تمہاری مذہبی گروہ بندیوں اور ان کے ظواہر و رسوم کو انسانی نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں۔ یہ گروہ بندیاں تمہاری بنائی ہوئی ہیں، ورنہ خدا کا ٹھہرا ہوا دین تو ایک ہی ہے۔ وہ دین حقیقی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک خدا کی پرستش اور نیک عملی کی زندگی۔ جو شخص بھی ایمان اور نیک عملی کی زندگی اختیار کر لیا اُس کے لئے نجات ہے، خواہ وہ تمہاری گروہ بندیوں میں داخل ہو یا نہ ہو۔

(و) اس نے صاف صاف لفظوں میں اعلان کر دیا کہ اس کی دعوت کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ تمام مذاہب اپنی مشترکہ اور منفقہ سچائی پر جمع ہو جائیں، وہ کہتا ہے تمام مذاہب سچے ہیں لیکن پیروان مذاہب سچائی سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر وہ اپنی فراموش کردہ سچائی از سر نو اختیار کر لیں تو میرا کام پورا ہو گیا اور انہوں نے مجھے قبول کر لیا، تمام مذاہب کی یہی مشترکہ اور منفقہ سچائی ہے جسے وہ "الدین" اور "الاسلام" کے نام سے پکارتا ہے۔ (ترجمان القرآن جلد اول ص ۱۶۲-۱۶۳)

حقیقی اسلام

اس میں شبہ نہیں کہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے، اور تمام مذاہب عالم میں صرف اسلام ہی کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم میں اپنے رسول بھیجے جو خدا کا پیغام ازلی لوگوں تک پہنچاتے تھے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کا یہ بھی دعویٰ ہے۔ اور کس قدر حقیقت پر مبنی دعویٰ۔ کہ وہ سچائیاں۔ وہ پیغام ازلی۔ وہ دین خداوندی۔ دنیا میں کسی قوم کے پاس باقی نہ رہا، یا تو وہ حوادثِ ارضی و سماوی کی نذر ہو گیا یا انسان، مائع، و محاذ، و متحرف کر دی، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیا۔ دین کی صورت مسخ ہو گئی

اور اس ضرورت کی بنا پر کہ دنیا میں کہیں خدا کی سچائیاں باقی نہ رہی تھیں۔ ظہر الفساد فی البر والحدیثی اور تری میں فساد ہی فساد رونما ہو چکا تھا (خدا نے نبی اکرم کی وساطت سے اپنا پیغام ازلی قرآن کریم کی شکل میں نازل فرمایا جو تمام سابقہ سچائیوں کا ذمہ دار ہے۔ یعنی حقیقی سچائیاں خدا کی طرف سے آتی رہی تھیں۔ پر لوگوں نے انہیں محفوظ نہ رکھا تھا، وہ سب اس کے اندر نہیں۔ اور ان کے علاوہ وہ تمام اصول زندگی جن کی قیامت تک انسانوں کو ضرورت پڑے گی۔ وہ بھی اس کے اندر نہیں۔ گویا یہ پیغام خداوندی کا مکمل اور آخری ضابطہ ہے۔ الدین اور الاسلام اس کے اندر اگر مکمل بھی ہو سہے۔ (الیوم اکملت لکم دینکم اور محفوظ بھی) نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظون (۵) اس کی حفاظت خود خدا کے ذمہ ہے۔ اس ضابطہ کے اہمال کی عملی تفصیل محمد الرسول اللہ کا اسوۂ حسنہ ہے اور یہ مہات اصول اور ان کی عملی تفصیل مل کر خدا کا سچا مذہب الاسلام بنتے ہیں، لہذا آج خدا کے نزدیک جو دین حقیقی ہے جو سچا مذہب ہے، جو سچی شریعت ہے وہ صرف وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے، جو شریعت محمدیہ کہلاتی ہے لان الدین عند اللہ الاسلام) اب سچائیاں اور کہیں نہیں۔ اگر سچائیاں کہیں اور بھی ہوں تو قرآن کریم نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ یہ تو نازل ہی اس لئے ہوا تھا کہ سچائیوں کا وجود دنیا سے گم ہو چکا تھا۔ لہذا آج دنیا کا کوئی مذہب، نہ اصول میں، نہ شریعت میں اس کے برابر ہو سکتا ہے نہ اس کا بدل (Substitute) اور آج الدین اور اسلام کو ماننے کے معنی یہ ہیں کہ قرآن پر ایمان رکھنا جائے اور شریعت محمدیہ کی اتباع کی جائے، جو ایسا نہیں کرتا نجات و سعادت کا قطعاً مستحق نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے، اگر کسی کو اس میں ذرا بھی شک ہو تو وہ ہمیں اطلاع دے ہم قرآن کریم کی نصوص صریحہ سے اسے واضح طور پر ثابت کر کے دکھا دیں گے اس حقیقت کو سامنے رکھئے۔ اور پھر مولانا آزاد کی تفسیر کے مندرجہ صدر لکچراؤں پر نگاہ ڈالئے، اور ان پر تنقید بھی دیکھئے۔ جو قرآن کی رو سے ان پر وارد ہوتی ہے۔

(الف) وہ فرماتے ہیں، ہر مذہب میں سچائی ہے، تمام مذہب سچے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ ہر مذہب میں سچائی تھی، تمام مذاہب سچے تھے لیکن قرآن کریم کے نزول کے وقت وہ سچائیاں گم ہو چکی تھیں۔ لہذا آج سچائیاں صرف قرآن کے اندر ہیں دنیا میں اور کہیں نہیں ہیں۔ (ب) مولانا فرماتے ہیں کہ پیران مذاہب کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گروہ بنادیاں بنالیں ہیں۔

لیکن قرآن کریم مسلمانوں کو ایک الگ گروہ قرار دیتا ہے، انہیں حزب اللہ (خدا)

کا گروہ کہتا ہے۔ انہیں غیر امت اور امتِ وسطیٰ کے القاب سے یاد کرتا ہے (یعنی بہترین جماعت، بہترین قوم، لہذا مسلمانوں کا الگ گروہ قائم رہنا ان کی گمراہی نہیں، بلکہ ان کے خدا کا حکم ہے۔

(۸) یہ درست ہے کہ دین ایک چیز ہے اور شرع و منہاج دوسری چیز، لیکن یہ غلط ہے کہ دین (سب جگہ) ایک ہی ہے اصل یہ ہے کہ دین ایک ہی طرح پر سب کو دیا گیا تھا۔ لیکن لوگوں نے اس کو بدل ڈالا۔ اور اب وہ صرف قرآنِ کریم کے اندر ہے۔ پھر یہ بھی درست نہیں کہ شرع و منہاج کا اختلاف یہودی معمولی بات ہے۔ شرع و منہاج وہ شے ہے جس کی خاطر رسول پر ایمان لانا پڑتا ہے۔ حکم خداوندی اس کی اتباع کرنی پڑتی ہے۔ اور چونکہ شرع عملی تفصیل ہوتی ہے اصول دین کی۔ اس لئے جب اس وقت دین وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو شریعت بھی وہی شریعت ہے جو ان کی وساطت سے ملی۔ اور مرکزِ ہدایت کے ذریعہ سے آگے چلی۔ نہ دین کہیں اود سے مل سکتا ہے نہ شریعت ہی غیر اہم شے ہے۔

(۹) جیسا کہ (جج) میں بتایا جا چکا ہے۔ یہ قطعاً دھوکہ ہے کہ مسلمانوں کی ”گروہ بندی“ ان کی اپنی بنائی ہوئی ہے، یہ خدا ہی کی بنائی ہوئی ہے، لہذا نجات و سعادت کے لئے متبعین محمد رسول اللہ کی جماعت میں شامل ہونا از بس ناگزیر ہے، پھر یہ بھی غلط ہے کہ ظواہر و رسوم کو نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں۔ ظواہر و رسوم (مثلاً عبادت کے طریقے حرام و حلال کا فرق) شریعت کہلاتے ہیں اور شریعت دین کی تفسیر ہی کا نام ہے۔ ”خدا پرستی اور نیک عملی“ کے الفاظ بالکل مہمل ہیں۔ اگر ان کی تشریح قرآنِ کریم کی رو سے نہ کی جائے۔ قرآنِ کریم کی رو سے ”خدا پرستی“ وہی خدا پرستی ہو سکتی ہے جو قرآنِ کریم کے متعین کردہ ایمان کے مطابق ہو۔ اور اعمال وہی نیک قرار پا سکتے ہیں جن کو اس نے نیک اعمال کہا ہو۔

(۱۰) یہ قطعاً غلط ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ تمام پیروان مذاہب سچے ہیں۔ وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ اپنے اپنے وقت میں مذاہب سب سچے تھے۔ لہذا پیروان مذاہب

لے ”خدا تعالیٰ نے مؤمنین و مؤمنات کو حزب اللہ کے لقب سے ملقب فرمایا ہے“۔ (مولانا آزاد اہلال ۲۱)

لے ”مولانا امجد علی صاحب“ (محقق کے ساتھ رہو)

اگر آج قزاقوں کو "مستحق" قرار دیا جائے تو سچائی چونکہ دنیا میں اور کہیں نہیں اس لئے انہیں قرآن کریم پر ایمان لانا ہوگا۔ شریعت محمدیہ کی اتباع کرنی ہوگی اور اس طرح مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہونا پڑے گا۔ یہ ہے آج "الدین" اور "الاسلام"۔ یہ ہم نہیں کہتے خود مولانا آزاد بھی اپنے دور قومیت پرستی سے پیشتر ہی کہا کرتے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کی تلاش کرے گا تو وہ دین قبول نہ کیا جائے گا۔ اس آیت کا ترجمہ ۱۹۱۱ء میں مولانا یوں کرتے تھے۔

ومن یمتنع غیر الاسلام دنیا فلن یقبل منه وھو فی الآخرۃ من الخاسرین

اسے جو انسان احکام اسلامی کی جگہ کسی دوسری تعلیم کو تلاش کرے گا تو یقین کرنا چاہیے تلاش کبھی مقبول نہ ہوگی اور اُس کے تمام کاموں کا آخری نتیجہ ناکامی و نامرادی ہوگا (الہدایہ) لیکن اسی آیت کا ترجمہ دور قومیت پرستی کے بعد یوں کیا گیا ہے :-

”اور جو کوئی اسلام کے سوا دوسرا عالمگیر سچائی اور تصدیق کی راہ (بے کوئی دوسرا دین چاہے گا)..... (ترجمان القرآن جلد اول ص ۱۵۸)

اور اس "عالمگیر سچائی" کی تشریح آپ اوپر پڑھ چکے ہیں۔ ۱۹۱۳ء میں "الاسلام" نام تھا، اسلام کا اسلامی اور ۱۹۳۱ء میں وہ نام ہو گیا اس عالمگیر سچائی کا جو ہر مذہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے حالات کے بدلنے سے آیات کے ترجمے تک بدل گئے۔

تفسیر کا اثر

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہی چیز جو کبھی دین الہی کی شکل میں سامنے آئی تھی۔ پھر وہ برہنہ سماج کے رنگ میں نمودار ہوئی اور جسے اب مہاتما گاندھی نظیمی نصاب میں پیش کر رہے ہیں لفظاً لفظاً وہی ہے جو مولانا آزاد نے اپنے دور قومیت پرستی کی تفسیر میں بیان فرمائی ہے یعنی تمام مذاہب اپنی بنیادی سچائیوں کے اعتبار سے یکساں ہیں۔ فرق شریعتوں میں ہے، اور شریعتیں کچھ اہمیت نہیں رکھتیں اس بات کے اعلان کے لئے مہاتما نے اتنا عرصہ پیشتر سے زمین ہموار کرنا شروع کر دی تھی، چنانچہ ۱۹۳۱ء میں جب یہ تفسیر شائع ہوئی ہے تو مہاتما گاندھی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایک تقریر فرمائی اور اس میں کہا کہ مجھے ایک عرصہ سے خیال تھا کہ اسلام ایسا تنگ نظر مذہب نہیں ہو سکتا کہ وہ نجات و سعادت اپنے پیروان تک ہی محدود رکھے اور سچائیاں اپنے اندر

بتلائے لیکن مجھے اس بات کی سنا کہیں سے نہ ملتی تھی، اب جو مولانا آزاد نے تفسیر شائع کی ہے تو مجھے اپنے اس خیال کی سند مل گئی ہے کہ اسلام تمام مذاہب میں سچائیوں کا مدعی ہے۔ لہذا ہم نے اس تفسیر کے مقدمہ کا (ہندی) میں ترجمہ کر کے عام شائع کرایا ہے، اس کے بعد پانچ چھ برس تک مختلف قومیت پرست مسلمانوں کی طرف سے اسی اسلام کا اعلان ہوتا رہا۔ ان کی طرف سے مضامین شائع ہوتے رہے تقریریں ہوتی رہیں جب یوں میدان صاف ہو گیا تو اب ہما تما جی کے اس نظریہ کو اپنی تعلیمی اسکیم میں شامل کر دیا اگر اتنی زمین ہموار کئے بغیر پہلے ہی یہ نظریہ ہما تما جی کی طرف سے پیش ہوتا تو مسلمان ہدک جاتے لیکن ہما تما جی نے ہنایت حسن تدبیر سے، اپنی مخصوص شاطرانہ چالوں سے مسلمانوں کے ذہن کو اس کے قبول کرنے کے لئے تیار کرایا۔ اور اس کے بعد اس کا اعلان کیا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج خود مسلمان اس اسکیم پر اجماع و موافقت کے غرے لگا رہے ہیں۔ آپ کے قوم پرست علماء و حضرات جو آئین بلند و آہستہ کہنے پر ایک دوسرے کو کافر بناتے رہتے ہیں، جن کے نزدیک دین کی جزئیات کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ ٹخنوں سے نیچے پا جا مہ پہننے والے کو نجات و سعادت سے محروم قرار دیتے ہیں، وہ آج اسلام کی اس جدید تعریف (Definition) کی رو سے اُس شخص کو جسے کل تک دینی کافر و مشرک کہا کرتے تھے۔ اسی طرح نجات و سعادت کا تعلق قرار دیتے ہیں جس طرح مسلمان کو بلکہ مسلمان کو وہ کھلی ہوئی گمراہی میں سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مذہبی گروہ بندی، الگ قایم رکھنا چاہتا ہے۔ اور ہندوؤں کے نزدیک صحیح اسلام کا پیرو ہے جو ان گروہ بندیوں کو توڑ کر ایک متحدہ قومیت بنانا چاہتا ہے۔ دراز خدا کے لئے پوچھئے کسی عالم سے، پوچھئے کسی فقیہ سے، پوچھئے کسی مولانا سے پوچھئے کسی امیر شریعت سے کہ کیا فی الواقع اسلام وہی ہے جو مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں پیش کیا ہے؟ کیا ہندو مت اور اسلام واقعی اپنی بنیادی سچائیوں کی رو سے بالکل یکساں ہیں؟ کیا مذاہب کے ظواہر و رسوم، فی الحقیقت بیکار و بھل ہیں کہ بچوں کو جن کی تعلیم دینا انہیں اصل دین سے بیگانہ کر دیتا ہے؟ کیا واقعی شریعت محمدیہ کو نجات و سعادت میں کوئی دخل نہیں؟ پوچھئے ان سے کہ آج ان کی اس محبت دینی کو کیا ہوا جو شریعت سے ذرا اختلاف کو برداشت نہ کر سکتی تھی؟ دریافت کیجئے ان سے کہ ان کے فتاویٰ کی ان مہروں کو کون چر کر لے گیا جو ظواہر و رسوم کے اختلافات کے فیصلوں کے لئے ہر وقت مسجد و ریزر پارک کی تھیں؟ کس نے ان کے قلوب کی سیاہیاں خشک کر دیں؟ کیا چیز آج ان کے گلو گیزر ہو گئی کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں لیکن نہ کچھ کہہ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ تسلیم کر لیجئے کہ سچائیاں جو اصل دین ہیں ہر مذہب میں یکساں ہیں اور شرائع جن میں اختلاف ہے وہ کچھ اہمیت نہیں رکھتیں، پھر اپنے آپ کے سوال کیجئے کہ یہ جو آپ کے علماء و حضرات مشرعوں اور اسٹیجوں پر اسلام کی خصوصیات پر خطبے اور لکچر دیتے ہیں اس کے کیا معنی رہ جاتے ہیں، کیا یہ سب کچھ قبول ہما تما گاندھی اس لئے نہیں کیا جانا کہ آپ محض سیاسی

نہیں۔ یوں سمجھئے کہ مذہبیں رنگ میں انسان کو رنگنا چاہتا ہے، وہ اس کا فلسفہ زندگی ہوتا ہے، ہندو یوگیوں کا فلسفہ حیات اہمسا ہے جس کے معنی عدم تشدد (Non-Violence) کہتے جاتے ہیں، ان کے شاستر اس کو ”پرودھرم“ (سب کا اعلیٰ مذہب) قرار دیتے ہیں لیکن عدم تشدد سے اس کا صحیح مفہوم ذہن میں منتقل نہیں ہو سکتا۔ اس سے مفہوم وہ فلسفہ زندگی ہے جو حضرت مسیح کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی جو ایک گال پر طمانچہ مارے تو دوسرا گال بھی سامنے کر دو۔ ماحصل یہ کہ ہمیشہ مار کھائے جاؤ لیکن سامنے سے ہاتھ نہ اٹھاؤ جب یا تھا اٹھاؤ گے تو وہ ہمسایہ جانیکا کہ قوت و طاقت کا استعمال ہوتا ہے اور مار کھاتے جانے کا طرز عمل اہمسا ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جس کے اوتار آج ہمارا گاندھی سمجھے جاتے ہیں۔ اور وہ اس فلسفہ کو انسانیت کی بہترین تعلیم قرار دیتے ہیں۔ وارد صا اسکیم جس کے متعلق دعویٰ یہ ہے کہ اس کو مذہب سے کچھ علاقہ نہیں فلسفہ زندگی کے اعتبار سے اس کی بنیاد اہمسا پر رکھی گئی ہے، چنانچہ رپورٹ زیر بحث میں سر کے مقدمہ بنیادی اصول کے تحت لکھا ہے کہ ”ہمارے بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ اہمسا کا لفظ اہمسا سے اچھا ہے (رپورٹ ص ۱۱) پر پھر سماج کے علم کے عنوان میں درج ہے۔

”جن لوگوں نے قوموں کو آزاد کرایا ہے اور اس کے ذریعہ سے صلح حاصل کی ہے ان کی کہانیاں کورس کی کتابوں میں خاص طور پر ہونی چاہئیں۔ انسانوں کی زندگی سے ایسے سبق سکھانے چاہئیں جن سے اہمسا اور اس کے ساتھ کی خوبیوں کا اہمسا، دھوکے اور دغا سے اچھا ہونا ثابت ہو“ (ص ۱۱)

ہمسایا اہمسا

ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا قرآن کریم کی رو سے، اسوۂ حسنہ کی رو سے صحابہ کبار کی حیات مقدسہ کی رو سے مسلمان کے لئے فلسفہ زندگی یہی ہے جس کی تعلیم جبراً ان کے بچوں کو دی جائے گی۔ اس میں شبہ نہیں کہ اسلام اسن و سلامتی کا مذہب ہے، وہ خواہ مخواہ دوسروں کو تانے کی تلقین نہیں کرتا بلکہ اس سے بڑی سختی سے روکتا ہے، وہ اپنے بیگانے سب کی عزت، عصمت، جان، مال، مذہب کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے اور اس کے لئے وہ جبرائی کو بھلائی سے روکنے کا سبق دیتا ہے (ادفع بالتی بھی احسن) لیکن اس کے نزدیک صرف اتنا حصہ فلسفہ زندگی کا ایک شعبہ ہے، زندگی صحیح فطرت انسانی کے مطابق نہیں ہو سکتی تا وقتیکہ اس عاجزی اور نرمی کے حصہ کے ساتھ دوسرا حصہ اور نہایت اہم حصہ بھی شامل نہ ہو، یعنی وہ کہتا ہے کہ دنیا میں عفو، درگزی، نرمی، لینت و رواداری بڑے عمدہ اصول ہیں۔ لیکن جب ایسا وقت آجائے کہ بشریہ النفس انسانوں کی شرافت سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور کمزوروں اور ناتوانوں پر خدا کی یہ وسیع و عریض زمین تنگ کر دیں

جب ایسا وقت آجائے کہ نرمی اور عاجزی، معفو اور درگزر سے ظالم کی سرکشی، اس کا ظلم و استبداد اور بڑھاپا تو اس وقت یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ دنیا میں عدل و انصاف قائم رکھنے کے لئے، تو انہیں الہی کی محافظت کے لئے ظالم کے ظلم کو قوت سے روکو اور اس کی سرکشی اور دراز دستی کو پوری طاقت اور زور کے ساتھ کچل کے رکھو۔ اس کے بکھر و بکھوت، اس کی فرعونیت، اور عنز و دیت کو چور چور کر دو کہ القتنۃ اشد من القتل۔ فتنہ و فساد ظلم و استبداد، سرکشی اور ظلم قتل سے کہیں زیادہ شراٹیز ہے۔ کہ جس انگلی پر ایسا ناسور ہو جائے جو ناقابل علاج ہو۔ اور اس کے زہر کا سارے جسم میں پھیل جانے کا اندیشہ ہو تو اس انگلی کو کاٹ کھینک دینا ہی بہن صحت ہے اگر آپ کو ظلم کی حفاظت مقصود ہے تو ظالم کے ظلم کو ہر طرح سے روکنا ہوگا، اگر پھر امن انسانوں کی عزت و عیبت جان، مال کا تحفظ مطلوب ہے، تو قاتلوں کو حوالہ دار و رس کرنا ہوگا۔ مجرموں کو سزائیں دینی پڑنی، عدل و انصاف قائم کرنے کے لئے محکمہ عدالت ناگزیر ہے اور محکمہ عدالت کے قیام و بقا کے لئے شمشیر جگر دار کا ساتھ ہونا بھی لازم ہے۔ کوئی قانون ایسا نہیں جو دنیا میں قوت کے بغیر نافذ العمل ہو سکتا ہو۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو بریٰ کو الہ الفاظ میں بیان فرمایا ہے:-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْنبِيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ
النَّاسُ بِالْقِسْطِ - وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَ
لِيَحْكُمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُ لَّا وَرَسُولُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ

اللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتابیں یعنی قوانین عدل و انصاف نازل کئے تاکہ لوگ اپنے ٹھکانے پر اعتدال سے رہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہم نے فولادی شمشیر (لوہے) کو بھی نازل کیا جس میں سخت قوتوں (کے زور) پوشیدہ ہیں، اور لوگوں کے لئے (اور بھی) فائدہ ہے، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کن اس کی اہر اس کے رسولوں کی ہلاک دیکھے مدد کرتا دے۔ یقیناً اللہ بڑی قوت والا زبردست (غالب) ہے۔

اجہا ہو سکتا ہے حقیقت

حضرت علامہ فرماتے ہیں:-

سوچا بھی ہے اے مروجہ مسلمان کہی تولے

کیا چاہئے فولادی شمشیر غیر مسلموں کے دل میں پیش

ابن بیت کا یہ مصرعہ اول ہے کہ جس میں

پوشیدہ چلے گئے ہیں تو یہ ہے ہمارا

خدا کی کتاب یعنی قوانین الہی کے ساتھ ساتھ تلوار بھی نازل ہوئی ہے کہ لوگوں کو ٹھیک اپنے اپنے ٹھکانے پر رکھا جائے، جاوید نامہ میں حضرت علامہؒ خاتونِ محترمہ شرف النساءؒ کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ

کے دفع کردہ قالبیں ڈھالنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اگر وہ پانی ہے تو خود اس کے قالب میں ڈھل جائیگا۔ اور اگر لوہا ہے تو اسے یہ اپنے جلال کی آتش سوزی میں پگھلائے گا تا آنکہ وہ مائع بن کر اس کے قالب میں ڈھل جائے، یہ دنیا میں قوانین الہی کا نافذ کرنے والا ہے۔ اگر شریف النسل انسان اسے نرمی اور محبت سے مان لیں تو اس سے بڑھ کر مہربان کوئی نہ ہوگا۔ لیکن اگر سرکش اور فحشی انسان اس قانون سے بغاوت کرے تو اس جیسا سخت گیر کوئی نہ ہوگا۔
مومن وہ ہے کہ:-

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
دریائوں کے دل جس سے حاصل جائزہ طویل
محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ اشد علی الکفار۔ رُحماء بیتیہم
اہمسا کا فلسفہ تو ان کا ہے جو آسمان میں بجلی کرچی تو اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، بادل گر جاتا تو اس کے سامنے سجدہ میں ٹھک گئے، سانپ دیکھا تو ڈنڈوت کرتے لگے، اپنے ہاتھوں سے بت تراشا اور اُسے غذا بنا کر بیٹھ گئے، لیکن جو اس تمام کائنات کو مسخر کرنے کے لئے پیدا کیا گیا ہو (وَمَخْرُكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَمِیْعًا) اہمسا تو ان کا فلسفہ ہے کہ جنہوں نے جیسے آنکھ کھولی ہے آپ کو دوسروں کا غلام ہی دیکھا لیکن جو بارہ برس کے اندر چالیس ہزار شہر اور قلعے فتح کرنے والی قوم ہو، اس کو صرف اہمسا سے کیا واسطہ بنی اکرم سے دریافت کیا گیا کہ مومن کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا کہ جب جہاد ہو رہا ہو تو وہ میدان جنگ میں ہو۔ اور جب نہ ہو رہا ہو تو اس کی تیاری میں مصروف ہو۔ میدان جہاد کا نقشہ تو آپ نے آیت مندرجہ صدر (وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ) میں دیکھ لیا۔ تیاری میں مصروف رہنے کے تعلق ارشاد ہے۔
وَ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ
عَدُّوا لِلّٰہِ وَ عَدُّوا لَكُمْ ...

اور جب قدر قوت (دوسرا) تم سے ہو سکے اس سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے تم اپنے اور اللہ کے دشمنوں (کے مقابلہ) کی تیاری رکھو تاکہ (اس قوت و شوکت سے) اُن پر تہرا (غلبہ) کہئے کہ وہ قوم جس کا رازِ حیات ان احکام کے اندر پوشیدہ ہو۔ اس کا فلسفہ زندگی اہمسا ہو سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کا یہ فلسفہ زندگی جس میں جمال کے ساتھ جلال کا عنصر بھی شامل ہے غیر مسلموں کے دل میں ہیشہ

ملہ یاد ہے کہ اس سے یہ مقصد نہیں کہ وہ دوسروں کو زبردستی مسلمان بنائیگا۔ اسلام مذہب میں زبردستی کو جائز نہیں قرار دیتا لیکن قرآن کے ضابطہ میں وہ قوانین الہی بھی موجود ہیں جو غیر مسلموں پر ان کے منصب کی آزادی کو ہر قرار رکھتے ہوئے نافذ العمل ہو سکتے ہیں۔ اور عین عدل و انصاف سے ہو سکتے ہیں۔

سے کھٹکتا رہا ہے۔ کوئی ڈاکو کسی کو توال کو اچھا نہیں سمجھ سکتا۔ اس لئے انہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اس فلسفہ زندگی کو گھنا وانا بنا کر دکھایا جائے۔ اس کی ایسی تصویریں بنی جائے کہ جو دیکھے اس سے نفرت کرنے لگ جائے، عیسائی مستشرق ایک عرصہ تک اس گھنا وانی تصویر کی نشر و اشاعت کرتے رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں نتیجہ اس پر وہ سینگٹا کا یہ ہوا کہ غیر تو غیر، خود مسلمان بھی اس قوت و شوکت کے فلسفہ حیات کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگ گیا۔ گزشتہ پچاس برس سے آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھنے بالعموم جہاد کے سلسلے میں وہ کچھ ایسے جھپٹے ہوئے سے نظر آئیں گے، ان کا کچھ ایسا Appologetic

Attitude ہو گا کہ اول تو ان کی خواہش یہ ہو گی کہ کسی طرح قرآن کریم سے یہ آئیں خارج ہی ہو جائیں تو اچھا ہے لیکن چونکہ اس پر ان کا بس نہیں چلتا اس لئے وہ ان آیات کی ایسی مصلحہ انگیز تالیفیں کرتے ہیں جن سے کسی طرح یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اس زمانے کے احکام میں جس میں ابھی دنیا اتنی ”مہذب“ نہ ہوئی تھی، وہ دور و وحشت و مہر بیت تھا، یہ احکام وقتی تھے۔ اس زمانے کے مخصوص حالات کے تحت عربوں کی اس جنگجو قوم کے مقابلے میں اس قسم کے طرز عمل کی ضرورت پڑ گئی۔ لیکن اب یہ تمام آیات ”منسوخ“ ہو چکی ہیں۔ اور اب جہاد صرف ”اشتہار نویسی“ اور ”سناطرہ بازی“ کا نام رہ گیا ہے۔ اس پر وہ سینگٹے کی ٹکسین کے لئے قادیان میں ایک نبی بھیجا گیا۔ اور اس نے فیصلہ ہی کر دیا کہ جہاد بالیف اب سے قطعاً ممنوع ہے اِنَّ اللّٰهَ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ ہو اگر قوتِ فرعون کی درپردہ مرید قوم کے حق میں ہے لعنت وہ کلیم اللہ

ایک مثال

اس منظم سازش کے متعلق حضرت علامہؒ اپنی مشنوی اسرار و رموز میں مثیلاً بیان فرماتے ہیں کہ کسی جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہاں کی بھیڑیں جب اس سے تنگ آ گئیں تو انہوں نے مل بیٹھ کر مشورہ کیا کہ اس آفت کا علاج کیا کیا جائے، ان میں جو سب سے زیادہ سیاست داں بھیڑ تھی اس نے کہا کہ دیکھو بھئی! اگر تم تمام بھیڑیں مل کر اٹھ کر جاؤ تب بھی ایک شیر نہیں بن سکتیں، لہذا اپنے آپ کو شیر بنانے کا خیال محض وہم و خیال البتہ کوشش یہ ہونی چاہئے کہ اس شیر کو کسی طرح بھیڑ بنا دیا جائے۔ چنانچہ اس بھیڑ نے گروے رنگ کے کپڑے پہنے، ماتھے پر تلک لگایا، پاؤں میں کھڑاویں پہنیں۔ اور ایشور بھگتی ایشور بھگتی کا منتر جاپتے ہوئے شیر کی طرف چلی۔ شیر نے دیکھا کہ ایک دیوتا سو پ ہوتا چلا آتا ہے۔ ڈنڈوت کیا اور پاس بیٹھ گیا۔ بھیڑ نے ایشوراد دی، اور نہایت مسکین سی شکل بنا کر اپنی پیش دینا شروع کیا کہ بابا! یہ دنیا چند روزہ ہے، مایا کا جال ہے۔ یہ خونریزی اور گوشت خوری کی زندگی بھلے مانسوں کا کام نہیں، دشمن سے پریم کرو۔ اپنے آپ کو مارو۔ آتما کی

ظلم و ستم سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ سرحد کے پٹھانوں کو ابھسا کا سبق دینے جاتے ہیں۔

شکایت ہے مجھے یارب خداوندانِ کرم سے سبق شاہیں بچوں کو دے رہے ہیں خاکبازی کا
 ”پٹھان کا ہوتا بھارت، مانا کے سر پر بن کی طرح سوار تھا۔ اس کے دھبہ کا یہی موثر طریقہ سمجھا گیا کہ اپنے
 ہاں ملٹری کالج کھولے جائیں اور وہاں کے ”خان“ کو ”گاندھی“ بنا کر ہاتھ باندھ کر ڈنڈوت کرنا سکھایا جائے۔
 اور اس کے بعد جو جبری تعلیم رائج کی جائے اس میں بچوں کے دلوں پر یہ نقش کیا جائے کہ ابھسا کا نظریہ زندگی
 ہمیشہ ہمسائے اچھا ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہمسائی برائیاں اچھی طرح سے واضح کی جائیں اور تاریخِ عالم سے
 ان مشاہیر کی کہانیاں پڑھائی جائیں جنہوں نے ابھسا کے ذریعے سے دنیا میں امن حاصل کیا ہے۔ یعنی
 مہاتما بدھ کی سوانح حیات، اجاگر کر کے دکھائی جائے اور محمد (رسول اللہ کی زندگی (نورِ بال اللہ) گھنٹاؤنی
 بتائی جائے۔ ہندوستانی فلاسفوں کا دستور حیات و خیریت نظر آئے۔ اور عمر فرخ و خالد فرخ کا طرزِ عمل (حاکم
 بدین) مردود قرار پائے۔ ذرا تصور میں لائیے اس وقت کو کہ آپ کے بچے سات برس کی عمر سے چودہ برس
 کی عمر تک اس تعلیم کے لئے مجبور کئے جائیں جس کی رو سے نبی اکرمؐ سے لیکر شاہ اسماعیل شہیدؒ تک تمام مجاہدین اسلام
 کا فلسفہ حیات نفرت انگیز ہو۔ اور اس کے برعکس ہندوستان کے تمام یوگی، سنیاسی اور ان کے سرخیل مہاتما
 گاندھی خدا کے اتار سمجھے جائیں۔ غور فرمائیے کہ نتیجہ کیا ہوگا۔ ہندو کی تسلط ہوگی اس لئے ان کے بچوں کو
 ابھسا پڑھائیے یا ہمسائے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ ابھسا سے ان کے دلوں میں اپنے بزرگوں کی عزت
 اپنے مذہب کی عظمت اور مسلمانوں کے مشاہیر سے نفرت اور ان کے مذہب سے حقارت کے جذبات
 پیدا ہوں گے۔ لیکن غور فرمائیے کہ مسلمان بچوں کی ذہنی اور قلبی کیفیت کیا ہے کیا بن جائے گی۔ مہاتما جی کس قدر
 معصومانہ انداز سے فرماتے ہیں کہ موجودہ انداز پر مذہبی تعلیم سے چونکہ اختلافات بڑھتے ہیں۔ اس لئے مذہبی تعلیم کو
 واردِ حاکمیت سے خارج کر دیا گیا ہے۔ لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ ابھسا کی خوبیاں اور ہمتا کی برائیاں بتانے سے
 کوئی اختلاف نہ پیدا ہوگا! اس مہمیت کے چولے کو اتاریے تو نیچے سے صاف نظر آجائے گا کہ مقصد اصل کیا
 ہے! مقصد یہ ہے کہ مذہب اسلام کی تعلیم جبراً روک دی جائے اور اس کے بجائے ہندو مت کی تعلیم عام کر دی جائے۔

اعترافِ حقیقت

تمنا ابھسا اور اسلامی تعلیم میں اتنا کھلا ہوا فرق ہے کہ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب پچھلے دنوں جب وارد ہا
 اسکیم کے سلسلہ میں شملہ تشریف لائے تو انھوں نے اسکیم کے متعلق صندل ہال میں تقریر فرمائی۔ تقریر کے بعد ایک
 پرائیویٹ صحبت میں ان سے ابھسا اور اسلامی فلسفہ حیات کے متعلق کچھ سوالات کئے گئے تو انھوں نے کھلے
 الفاظ میں اقرار کر لیا کہ فی الواقعہ یہ غلطی ہے۔ اسلام کا فلسفہ زندگی صرف ابھسا نہیں بلکہ ہمتا اور ابھسا دونوں کا

استراج ہے۔ اب پتہ نہیں کہ جناب ڈاکٹر صاحب اس غلطی کا اعلان بھی فرماتے ہیں یا نہیں۔ لیکن ہم تو بالکل واضح الفاظ میں اعلان کر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام نرمی اور انکساری کے ساتھ ساتھ سختی اور درستی کا بھی مذہب ہے یہ جلال اور جمال کا مذہب ہے۔ یہ محبت اور قوت کا مذہب ہے۔ اللہ اعلم الکفار بھی اسی خدا کا حکم ہے۔ جس کا حکم رحمانینہم ہے۔ فاقتلوہم حیث توفقتموہم دقتہ پر دازوں کو جہاں پاؤ پکدو) یہ بھی اسی خدا کا ارشاد ہے جس کا ارشاد و فاعلوا و اصغروا معاف کرو اور درگذری کرو) ہے مسلمان کو حکم یہ ہے کہ۔

مصائب زندگی میں سیرتِ فلا دہید اگر شہنشاہِ محبت میں حریر و پریاں ہو جا
گزر جا بن کے سیلِ تندہ کو وہ بیا باں سے گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہوا
یہ ہے وہ تعلیم جو ان بچوں کے شایانِ شان ہے۔ جو بیٹوں کے سائے میں پل کر جوان ہوتے ہیں۔ نہ کہ اہسا کی خود غری
ہیں اس سے بحث نہیں کہ ہندوستان میں مسلمان کی آج کیا حالت ہے۔ ہیں تو اس سے غرض ہے کہ وہ مذہب جسے
مسلمان خدا کا سچا مذہب سمجھتا ہے اس کی تعلیم کیا ہے۔

اب ذرا سماج کے علم کے ان دو ٹکڑوں کو تلائیے۔

۱) تمام مذاہب اسلام اور ہندو مت۔ اصولی طور پر یکساں ہیں کسی کو دوسرے پر تفوق نہیں۔

۲) فلسفہ زندگی کے اعتبار سے اہسا کو اہسا پر تفصیل ہے۔

فرمائیے نتیجہ کیا نکلا؟ اس پر اعلان پر اعلان ہو رہا ہے کہ یہ اسکیم مشترکہ تعلیم کی اسکیم ہے۔ شاستروں کا فلسفہ زندگی۔ اور
برہم سماج کا مذہب پوری اسکیم میں موجود ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ اسے کسی مذہب کی تعلیم سے واسطہ نہیں۔ اللہ
اکبر! کس قدر کھلا ہوا فریب!!

بنیادی نقش

”سماج کے علم کی ایک اور شے میں غریب ہے کہ تعلیم ایسی دی جائے جس سے بچے کے دل میں وطن کی محبت
ہو۔ وہ ہندوستان کے پچھلے زمانہ کی عزت کرے۔“ (رپورٹ صفحہ ۱۱)

بجا! مذہب کے اعتبار سے اسلام اور ہندو مت یکساں

فلسفہ زندگی کے اعتبار سے اہسا کو ہسا پر فوقیت

ہندو مذہب اور ہندو فلسفہ کا جس عہد میں زور تھا۔ اس زمانے کی عزت بچے کے دل میں بٹھادی جائے۔
اس طرح متحدہ قومیت کی تشکیل ہوگی۔ الگ الگ مذہب کی تعلیم جو کہ لڑائی جھگڑے کا موجب ہوتی ہے اس

لئے، ہمسائے بدیا مندر میں اس کا گذر کیوں ہو۔ ان جھگڑوں کے مٹانے کا واحد علاج یہ ہے کہ تعلیم ایسی دی جائے جس کی رو سے ہندو فلسفہ زندگی کی عظمت اور ہندو دور تہذیب کی عزت دلوں میں نقش ہو جائے۔ اسلام کے فلسفہ زندگی کی خدمت اور اس فلسفہ کے علمبرداران کی طرف سے دل میں نفرت پیدا ہو جائے جھگڑے خود بخود دمٹ جائیں گے جھگڑے تو اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب ہندو سمجھتا ہے کہ اسلام اور مسلمان صنفِ ہستی سے مٹا دینے کے لائق ہیں اور مسلمان ایسا سن نہیں سکتا، لیکن جب ہندو اور مسلمان دونوں بچے اس باب میں متفق اللسان ہوں گے کہ ہاں واقعی اسلام کا فلسفہ حیات اور اس کے علمبرداران انسانیت کے سب سے بڑے دشمن ہیں تو پھر جھگڑا کیسے پیدا ہوگا جب سرہی نہ رہے گا تو سرور کہاں ہوگا۔ یہ ہے وہ اندرونی روشنی جو اس نوع انسانی کے مصلح اعظم کو براہ راست ”خدا“ کی طرف سے ملتی ہے جس کے دل میں تمام مذاہب کے پیروؤں کے لئے ”جذبہ ہمدردی“ یکساں موجزن ہے۔ یہ اس دیش کے مہاتما ہیں جہاں کے ”ہیرو“ کا تیسرے بڑا کارنامہ یہ گنا جاتا ہے کہ وہ جب افضل خاں سے صلح و محبت کا معاقدہ کرنے کے لئے آئے بڑھا تو زیر آستین تیز نوکدار آئینے بچہ چھپا رکھا تھا جو اس دوست سے بغلیگر ہونے پر اس کے قلب و جگر میں پھوٹ کر دیا گیا۔ اس دیش کے مہاتما سے آپ کس قسم کے سلوک کی توقع رکھ سکتے ہیں!

غلیب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب نے شملہ کی اس پرائیویٹ صحبت میں جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ فرمایا تھا کہ ”پچھلے زمانے“ سے ان کی مراد صرف ہندوؤں کا زمانہ ہی نہیں بلکہ اس میں مسلمانوں کا زمانہ بھی شامل ہے۔ لیکن جب یہ عرض کیا گیا کہ مسلمانوں کے زمانہ میں تو ہمسائے علمبردار ہی نظر آئے، اس زمانہ کی عزت بچے کے دل میں کیسے بھٹائی جائے گی۔ تو انھوں نے فرمایا کہ اس زمانہ کے صرف اُسے کرام کے حالات بتائے جائیں گے جنہوں نے ہمسائے کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔

ہم اس وقت اس بحث میں الجھنا نہیں چاہتے کہ وہ حضرات جن پر قرآنی اصطلاح میں ”اولیاء اللہ“ کا لقب صادر ہوتا ہے۔ وقت آنے پر وہ کس طرح قبیح و مصلیٰ کے ساتھ ساتھ شمشیر و سنان کو بھی بین اسلام سمجھتے ہیں۔ لیکن ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسلم قوم پرست حضرات کے نزدیک اسلام کے امدادی خوبی صرف اسی چیز میں رہ گئی ہے جو ہندوؤں کے نظریہ زندگی کے مطابق ہو۔ اسلام کا دوسرا حصہ یعنی مجاہدانہ حرارت کا شہبہ چونکہ ہمسائے کے نظریے کے مطابق نہیں ہے اس لئے اس میں بُرائیاں ہی بُرائیاں ہیں۔ یہ ہے عملی تفسیر (یومنون بدعصن الکتاب بکفر من بدعصن) کی معنی قرآن کے اتنے حصے پر ایمان جو اپنے نظریے کے مطابق ہو اور باقی حصہ سے انکار

باب سوم زبان کا مسئلہ

اس کے بعد زبان کا مسئلہ آتا ہے۔ ”ہندوستانی“ زبان نصاب میں لازمی رکھی ہے (رپورٹ ص ۱۲) زبان کا مسئلہ اس قدر اہم ہے کہ اسے ضمنی طور پر چھیڑا نہیں جاسکتا۔ یہ مضمون بہت طویل ہو رہا ہے۔ اس لئے ایسے اہم سوال پر ہم کسی دوسری صحبت میں مفصل بحث کریں گے (انشاء اللہ) اتنا یاد رہے کہ کسی قوم کی موت و حیات کا سوال اس قوم کی زبان اور اس کے رسم الخط سے وابستہ ہوتا ہے۔ مسلمان اس کی اہمیت سے ناواقف ہیں اور ہندو چپکے ہی چپکے وہ سب کچھ کئے جا رہے ہیں کہ جب اس کے نتیجہ پر نگاہ پہنچتی ہے تو روح کا نپ اٹھتی ہے کہ یا اللہ مستقبل قریب میں مسلمانوں پر یہاں کیا کچھ گزرنے والا ہے۔ اس وقت تو اتنا دیکھئے کہ ہندوؤں کی اس تحریک کا اثر کہ ”ہندوستانی“ زبان سے عربی و فارسی کے ”غیر مانوس“ الفاظ کو نکال دینا چاہئے۔ کس قدر سرعت سے پھیلتا جا رہا ہے۔ رپورٹ زیر نظر میں انگریزی الفاظ تو جگہ جگہ آپ کو ملیں گے مثلاً ٹریننگ، کورس، پالیسی، نارل، ورنیکل وغیرہ۔ لیکن عربی اور فارسی کے ان الفاظ کی بجائے جن کے سمجھنے میں کسی اردو داں کو دقت نہیں ہوسکتی۔ ایسے الفاظ ٹھونے گئے ہیں جنہیں عبارت کی روانی قبول کرتی ہے نہ مذاق سلیم جبکہ بعض الفاظ بجا لے خوش ایسے غیر مانوس ہیں کہ اردو داں بٹقے نہ شاید ہی کبھی سمجھ سکیں۔ مثلاً نئی سماج کا ڈول ڈالے جس کی بنیاد انسانی ہمدردی پر رکھی گئی ہو، بچم کے ملکوں میں، کسی مفید سیوا کے ذریعے، دھیرے دھیرے اتنی مشق ہو جائے جس کی نیو۔۔۔۔۔ نیاؤں پر رکھی جائے، وغیرہ۔ کہنے کے طرح ڈالنا، بنیاد، مغرب، خدمت، آہستہ آہستہ، انصاف ان میں سے کوئی لفظ ایسا ہے جو عام فہم نہیں۔ ان کی جگہ خواہ مخواہ ”پوربیوں کی بولی“ گھسیٹ لانا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ ہر بات میں ہندوؤں کی خوشنودی کا جذبہ یہ کس قدر غالب آ رہا ہے۔ یہ اگر ”مرو بیت“ نہیں تو اور کیا ہے۔

باب چہارم (معاشرت)

اب مقطع کا بندہ سُنے ارشاد ہے۔

”گنا۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اچھے گیت یاد ہو جائیں اور انھیں اچھے گانے کی پہچان اور

شوق ہو جائے۔ بچوں میں تال کا جو قدرتی احساس ہوتا ہے اُسے ترقی دینے کے لئے انھیں دونوں

ہاتھوں سے تالی دینا سکھایا جائے۔“ ص ۱۲۳

آپ کو معلوم ہے کہ اچھے بُرے گانے کی پہچان کے لئے کس قدر راگ و دیا کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر سرتال سے
 سیکھنے کے لئے اور کیا کچھ سیکھنا پڑتا ہے۔ رقص و سرود ہندوؤں کی پراچین تہذیب کا ایک ضروری جزو ہے۔ ڈاکٹر ٹیلور کو آپ
 نے دیکھا ہو گا کہ وہ فوجانہ لڑکیوں کو ساتھ لیکر شہر شہر ناچ اور گانے کا تماشہ دکھاتے پھرتے تھے۔ اودھے شنکر اور اس کی
 پارٹی رقص و سرود کے ذریعے ”کوشن لیلہ“ کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں۔ ہندو کنیا ماؤ دیا لوں میں راگ وغیرہ نصاب
 میں داخل ہے۔ لہذا اگر ہندو لڑکے اور لڑکیوں کے لئے راگ کا نصاب رکھا جائے تو انہیں عین سرت ہونگی۔ لیکن سوال
 یہ ہے کہ چودہ برس کی عمر میں مسلمان لڑکیوں کو راگ اور تال سکھا کر کیا بتانا مقصود ہے۔ حضرت اکبر مرحوم نے فرمایا تھا کہ
 تسنیم لڑکیوں کی ضروری تو ہے مگر خاؤن خانہ ہوں وہ سمجھا کی پری نہ ہوں
 دیں دار و متقی ہوں جو ہوں ان کے منصرم استاد اچھے ہوں مگر استاد جی نہ ہوں
 اور غور سے دیکھئے کہ آزاد ہندوستان میں جبری تعلیم کی رو سے آپ کی بیٹیاں اور بہنیں کس قسم کی تعلیم حاصل کیا
 کریں گی۔
 اٹھ بوجھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں،
 محو حیرت ہوں کہ دُنیا کیا سے کیا ہو جائیگی

نتائج مستخرجہ

علت مرض

یہ ہے مختصر وار دھاسکیم جو مہاتما گاندھی کے محلّہ دماغ سے جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب کی مساعی جمیدہ
 کے مدد سے مسلمان بچے اور بچوں کے لئے جبری تعلیم کا نصاب بننے والی ہے۔ شملہ میں اسکیم پر آخری مرتبہ غور و خوض
 ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد یہ نافذ العمل ہو جائے گی۔ مسلمانوں نے دیگر اہم مسائل کی طرح تعلیمی مسائل میں بھی ہمیشہ
 بے رخی برتی ہے جس کا نتیجہ ان کے سامنے ہے۔ لیکن وہ یاد رکھیں کہ اگر انھوں نے اس مرتبہ بھی ایسا ہی کیا تو پچاس
 برس کے اندر وہ دیکھیں گے کہ ان کا ہندوستان میں بھی وہی حشر ہو گا جو اسپین میں ہوا تھا اور پھر یہ ڈھونڈیں گے کہ
 وہ قوم کیا ہوئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتی تھی۔ لیکن یہ سب باتیں فروغی ہیں۔ اصل نقص کہیں اور ہے۔ یہ تو یوں
 سمجھئے کہ یہاں پھوڑا نسل آیا۔ وہاں پھنسی ہو گئی۔ کہیں قاراش بنو دار ہو گئی کہیں چینل پھوٹ نکلا۔ یہ امراض نہیں ہیں بلکہ
 علامات مرض ہیں۔ علت مرض یہ ہے کہ خون خواب ہو چکا ہے ان پھوڑے پھنسیوں کا علاج مرہم سے نہیں ہو گا۔
 خون صاف کر دینے سے ہو گا یہ وار دھاسکیم، یہ مخلوط و جدا گانہ طریق انتخاب یہ ہندی اردو کے بھگڑے۔ سب علامات
 مرض ہیں۔ اصل مرض یہ ہے کہ ہندو ہندوستان میں ایک متحدہ قومیت بنانا چاہتے ہیں۔ تاکہ مسلمان اپنی ملی خصوصیت
 کھو کر کان ملک میں پتھوکر ملک بن جائیں۔ جب تک آپ اس بنیادی اصول کو پاش پاش کر کے نہ رکھیں گے آپ کے

کسی مرض کا علاج نہیں ہو سکتا۔ مسلمان ہندوستان میں ایک الگ قوم کی حیثیت سے رہیگا۔ اس کی الگ جماعتی زندگی ہوگی اور حیب قوم الگ ہوگی تو پھر اس کی زبان بھی اپنی ہوگی۔ تہذیب بھی الگ ہوگی، مذہب بھی الگ ہوگا اور تعلیم بھی الگ ہوگی۔ نہ ان کی مشترک قومیت ہو سکتی ہے اور نہ مشترک تعلیم۔ ہندوؤں سے کہئے کہ وہ اپنے بچوں کے لئے تعلیمی اسکیمیں تیار کرتے رہیں۔ انہیں کیا حق حاصل ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کے لئے تعلیمی تجاویز سوچتے پھریں اور پھر ان پر انہیں جبراً عاید کر دیں اور اس طرح جو کام سوامی شردھانند نے اٹھایا تھا۔ لیکن وہ پروان نہ چڑھ سکا اسے ہامتا گاندھی پودا کر یا ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے

ہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کے لئے جو مملکت اثرات اس اسکیم کے اندر چھپا کر رکھے گئے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر حسین قاضی صاحب کی نگاہوں کے سامنے وہ بے نقاب ہو کر نہیں آئے اور انھوں نے اس کو محض سطحی اور جمعی نظر سے دیکھا ہے ورنہ یہ یاد رکھنے کو بھی ہی نہیں چاہتا کہ جناب ڈاکٹر صاحب دیدہ و دانستہ ہندوؤں کی پھری سے یوں مسلمانوں کے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے پر تے بیٹھے ہوں۔ خدا کرے کہ اس اسکیم کے ساتھ ان کی تائید قلعہ فوجی پر مبنی ہو۔ اور جس طرح انھوں نے شملہ میں اہنسہ کے متعلق اپنی غلطی کو تسلیم کیا تھا۔ اسی طرح وہ باقی اسکیم کے متعلق تفصیلات بالائی روشنی میں غور فرما کر اس سے اپنی بریت کا اعلان فرمادیں ورنہ یہ ظاہر ہے کہ اس اسکیم کا ان کے نام سے انتساب ملت اسلامیہ کا قتل نہیں تو اعات قتل کے جرم سے انہیں کبھی بری نہیں قرار دے سکیگا۔

تکملہ

یہ مضمون پریس میں جا چکا تھا کہ ہامتا گاندھی کا ذیل کا بیان اخبارات میں شائع ہوا۔

”مختلف طبقات و مذاہب کے بچوں میں رواداری اور دوستی کی جو روح پیدا ہو رہی ہے۔ میں اس کے پیش نظر اس بات کو سخت مملکت اور خطرناک سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سکھایا جائے کہ ان کا مذہب دیگر تمام مذاہب پر برتری رکھتا ہے یا جس مذہب کے وہ قائل ہیں ان کے نزدیک بس وہی مذہب سچا ہے، اگر یہ تفرقہ انگیز روح قوم میں سرایت کر گئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہر فرقہ کا علیحدہ اسکول ہو جس میں ہر ایک کو مذمت کرنے کی پوری آزادی حاصل ہو یا پھر ایسی درسگاہوں میں مذہب کے تذکرہ کو بالکل ہی ممنوع قرار دیا جائے۔

(اسٹیشن ۱۷ جولائی ۱۹۳۷ء ص ۲) دنیہ ہندوستان ۱۷ جولائی ۱۹۳۷ء

دیکھ لیجئے۔ جس چیز کی طرف ہم نے اپنے مضمون میں اشارہ کیا تھا وہ لفظاً لفظاً سامنے آگئی یا نہیں! اور ابھی آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا! جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں۔ ہامتا گاندھی کا مسلک شیر کا مسلک نہیں جو بے نقاب گرجتا سمجھتا سامنے آ جائے۔ بلکہ ان کا مسلک ہمیشہ گھات مر دینے کا ہے۔ مسلمانوں کا

تسبیہی کے معاملات میں تو وہ خاص طور پر شاطرانہ چالوں سے کام لیتے ہیں۔
 پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ جو کچھ مہاتما جی چاہتے ہیں وہ لفظاً و لفظاً وہی ہے جو مولانا آزاد نے اپنی تفسیر
 میں پہلے ہی سے لکھ رکھا ہے اور اس طرح مہاتما گاندھی کے مقصد کے حصول کے لئے پہلے ہی سے زمین
 تیار کر چھوڑی ہے۔ چنانچہ مہاتما گاندھی کے مذکورہ مدربیان پر مولانا آزاد اور دیگر قوم پرست علماء
 حضرات کی خاموشی اس بات پر شاہد ہے کہ وہ اس باب میں مہاتما گاندھی کی تائید کرتے ہیں کہ واقعی
 یہ عقیدہ ”سخت مہلک“ خطرناک ہے کہ اسلام و غیر تمام مذاہب پر برتری رکھتا ہے۔ اور اسلام ہی خدا
 کے نزدیک سچا مذہب ہے۔

انما زہ فرمائیے کہ جب مسلمان بچوں کو یہ سمجھا دیا جائے گا کہ دیگر مذاہب بھی اسلام کی طرح سچے
 اور خدائی مذاہب ہیں تو پھر اسلامی قوانین کی حفاظت، اسلامی تمدن و تہذیب کی حفاظت اور اسلامی حقوق کی
 حفاظت کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا اگر صحابہ کرامؓ کو مذہب کا یہ فلسفہ معلوم ہوتا اگر خالد بن ولیدؓ، عمرو بن العاصؓ اور
 سلطان صلاح الدین کو اپنے زمانہ میں کوئی گاندھی مل جاتا تو آج اسلام کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ یعنی سرے سے
 اسلام کا وجود ہی نہ ہوتا اور مسلمان بہت جلد اس کیمیاوی عمل سے تحلیل ہو کر فنا ہو جاتا۔ لیکن مہاتما گاندھی
 یا اور ہندوؤں کا کیا فائدہ۔ انھوں نے تو مسلمانوں سے انتقام لیتا ہے۔ اور اس کے لئے وہ ہر حربہ استعمال
 کریں گے۔ رونا تو آتا ہے ان مسلمان اکابر پر جو ان کے ان مقاصد کے حصول میں اس قدر ”جہاد عظیم“
 میں مصروف ہیں۔

از باغبان شد است کہ میاد آں نہ کرد

امام شریعہ اور واروہا سکیم

واروہا کی تعلیمی سکیم جو اول سے آخر تک گاندھی جی کے دماغ کی اختراع اور جامع لیہ
 کے محترم امیر کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ مسلمانوں کے لئے جس قدر تباہ کن ہے۔ اس کا
 احساس ابتدا میں بہت کم لوگوں کو ہوا۔ خدا کا شکر ہے کہ ”طلوع اسلام“ نے
 سب سے پہلے اس کے بنیادی اور تخریبی اصولوں پر نہایت شرح و سطر کے ساتھ تنقیدی
 نگاہ ڈالی اور اس کے ترکیبی عناصر کو تحلیل کر کے دلائل، اور واقعات، کارہنہ، سہ، ستارہ، تاک

مذہبی لزوم کے لئے امارت شرعیہ کی سہمی

منائندہ حکومت کی بنا کے بعد مسلمانوں کو یہ سمجھنے کا فطری حق حاصل ہے کہ موجودہ حکومتیں قومی حکومتیں ہیں اور ان کا فرض ہے کہ وہ اپنے تمام کاموں میں اُن کے جذبات اور حیات کا لحاظ رکھیں۔ اسی بنا پر امارت شرعیہ صوبہ ہمارے جب ان تیاریوں کا حال سنا جو قومی تعلیم کے اجساد کے متعلق کانگریس کے روبرو رواں یعنی کانگریسی نے شروع کی تو امارت شرعیہ نے حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب نائب امیر شریعت کی راہنمائی اور ہدایت میں ذمہ دار حضرات کو اس طرف توجہ دلائی کہ ابتدائی تعلیم میں مسلمان بچوں کی مذہبی تعلیم بھی لزوم داخل کی جائے۔

وارد ہوا تعلیمی کمیٹی کے صدر کے نام خط

اس سلسلہ میں جب ۲۳ اکتوبر ۱۹۳۷ء مطابق ۷ شعبان ۱۳۵۶ھ کو وارد ہوا تعلیمی کمیٹی بنی اور اس کے صدر جناب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب قرار پائے تو ۲۱ اکتوبر ۱۹۳۷ء مطابق ۲۵ شعبان ۱۳۵۶ھ کو ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب کو حضرت مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب نے ایک خط لکھا کہ ابتدائی اور جبری تعلیم کا جو خاکہ آپ کو تیار کرنا ہے اس میں ابتدائی سے مذہبی تعلیم کے لئے کافی گھنٹے رکھنے چاہئیں۔ اُمید ہے کہ اس پر آپ کی نظر ہوگی۔ لیکن بطور یاد دہانی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ اس طرف مبذول کر ادوں کمیٹی کو یہ بھی بتا دینا چاہئے کہ اگر ایسا نہ ہوگا تو مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہو جائیگی۔ اسی مضمون کا ایک خط حضرت مولانا مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کو بھی لکھا کہ آپ بھی ڈاکٹر صاحب کو توجہ دلائیں۔

وزیر تعلیم سے گفتگو

رمضان المبارک ۱۳۵۷ھ میں آنر بیل ڈاکٹر سید محمود صاحب وزیر تعلیم صوبہ ہمارے ایک نجی صحبت میں ابتدائی تعلیم میں مذہبی تعلیم کے لزوم کے متعلق گفتگو ہوئی اور قرار پایا کہ چند روز کے بعد پھر ملکر اس موضوع پر خصوصیت کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ چنانچہ ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر پھر گفتگو ہوئی جس کا خلاصہ یہ تھا کہ موجودہ حکومت ایک قومی اور منائندہ حکومت ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ قوم کے جذبات اور حیات کے مطابق پھلے اور اب مسلمان اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ حکومت مذہبی تعلیم دینے کی ذمہ داری نہیں لے سکتی جس کی بنا پر حکومت ابتدائی تعلیم کی ذمہ دار بنتی ہے۔ وہی دلیل مذہبی تعلیم کے لئے بھی ہے۔ البتہ حکومت کو جو انتظامی اور مالی ذمہ داری اس کام کے اجرا میں ہیں۔ ان کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

اس سلسلہ میں حکومت کی مالی اور انتظامی دقتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ابتدائی تعلیم میں۔ مذہبی تعلیم کے لزوم کے متعلق جو باتیں سرسری طور پر ذہن میں آئیں ان کو پیش کیا گیا ہے تاکہ ماہرین کے سامنے آجائیں۔ اور وہ

ان پر غور کر سکیں۔

وزیر تعلیم کے نام

چنانچہ گفتگو کے ختم پر وزیر تعلیم نے کہا گیا کہ اسی کو قلم بند کر کے خط کی صورت میں بھیج دیا جائے گا۔ تاکہ غور و فکر کی بنیاد کے طور پر کام آوے اور ۱۹ مارچ ۱۹۳۷ء مطابق ۲۲ نومبر ۱۹۳۷ء کو ڈاکٹر سید محمود صاحب وزیر تعلیم صوبہ بہار کو خط لکھا گیا۔

تعلیمی اسکیم کے صدر اور دوسرے حضرات سے گفتگو

اسی سلسلہ میں ۲۱ مارچ ۱۹۳۷ء مطابق ۱۸ مارچ ۱۹۳۷ء کو ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب سے بانگی پور میں اُن کی قیام گاہ پر حضرت مولانا ابوالحسن محمد تاجا صاحب نے ملاقات کی اور ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، ڈاکٹر عابد حسین صاحب، ڈاکٹر عبدالحق صاحب اور مولانا سید سلیمان صاحب ندوی سے باتیں ہوئیں۔

۲۲ مارچ کو دفتر امارت شرعیہ سے اس خط کی نقل جو وزیر تعلیم صوبہ بہار کو بھیجی گئی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب اور مولانا سید سلیمان صاحب ندوی کے ملاحظہ کے لئے بھیجی گئی۔ تاکہ اُن کے علم میں بھی یہ امر آجائے اور جب موقع آئے یہ بات اُن کے پیش نظر رہے۔

امارت شرعیہ کی سچی کا دوسرا قدم

۲۲ مارچ کو دفتر امارت شرعیہ سے نقیب (جو امارت شرعیہ کا ترجمان ہے) ایک نوٹ مذہبی تعلیم کا لازمہ (جو ۸ مارچ ۱۹۳۷ء کو شائع ہوا تھا) کا تراشہ وزیر تعلیم صوبہ بہار اور وزیر اعظم بہار، یا پورا جند پرشاد اور مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی خدمات میں روانہ کیا گیا۔ ۸ مارچ سے اس وقت تک جو یہ نقیب کی کوئی اشاعت ایسی نہیں ہوئی جس میں ابتدائی تعلیم میں مذہبی تعلیم کے متعلق کوئی تحریر نہ ہو۔

اس کے علاوہ ایک غریب مضمون کی مشاہیر کے پاس بھیجی گئی۔ کہ مسلمانوں کی تمام تہذیب، تمدن اور معاشرت کی بناء مذہب پر ہے، انک انگریزوں نے مسلمانوں کے تمدن کے مٹانے کے لئے طرح طرح کے نظریے پیدا کئے اُن میں ایک یہ بھی تھا کہ حکومت مذہبی تعلیم کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی اب کئی اصلاحات نے صوبوں میں قومی حکومت کی ایک شکل پیدا کر دی ہے۔ یہ حکومتیں جیسی کچھ بھی ہوں۔ بہر حال قومی حکومتیں ہیں تو ان کو مسلمانوں کے واجبی مطالبہ سے (کہ تعلیم کے ہر درجہ میں مذہبی تعلیم کا نظم کیا جائے) بے اعتنائی نہ برتنی چاہئے۔ مسلمانوں کے لئے یہ مسئلہ وقت کے تمام مسائل سے زیادہ اہم ہے۔ اس لئے حکومت اور قوم کو اس طرف توجہ کرنی چاہئے۔ کیونکہ مسلمانوں کی ہزار اجتماعی اور انفرادی اخلاق کی کمزوری کی بناء اُن کی مذہبی معلومات اور تربیت کی کمی ہی

قوم اور ملک سب کے لئے یکساں مفید ہوگی۔

امارت شرعیہ کی سعی کا پہلا نتیجہ

ان تمام کوششوں کا نتیجہ الحمد للہ یہ ہوا کہ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی توجہ اس طرف متعطف ہو گئی خصوصیت سے جمعیتہ علماء ہندو ہمارے کے اجلاس منعقدہ چھپرہ نے ۲۸/۲۹ مئی کو ایک تجویز وارد تعلیمی اسکیم کے متعلق منظور کی جس میں مذہبی تعلیم لازمی رکھنے پر زور دیا اور اسکیم پر تنقید کی اور ایک مستقل کمیٹی بنائی اور تجویزوں کی نقلیں لانا بوالہاسن محمد سجاد صاحب کے خط کے ساتھ وزیراعظم اور وزیر تعلیم کو بھیجی گئیں اور مجلس عاملہ جمعیتہ علماء ہند منعقدہ ۳ اگست ۱۹۳۸ء نے بھی اس مقصد میں امارت شرعیہ خصوصیت سے آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کی ممنون ہے جس نے مذہبی تعلیم کے لزوم پر خصوصیت سے توجہ کی۔ چنانچہ جناب سید الطاف علی صاحب ہیڈ اسٹنڈنٹ آل انڈیا ایجوکیشنل کانفرنس کا خط جو ۲۲ رجب ۱۳۵۷ مطابق ۱۹ اگست ۱۹۳۸ء کو موصول ہوا ہے۔ اس میں وہ تحریر فرماتے ہیں۔ جو اب گرامی نامہ مندرجہ مورقہ ۲۹ ربیع الثانی ۱۳۵۷ء وارد ہوا تعلیمی اسکیم کے متعلق آپ کے استفسارات کا جواب جلد ملے گا۔ جس کا ولی افسوس ہے۔ تاخیر کی وجہ یہ تھی کہ کانفرنس آپ کو سرسری طور پر پکچر لکھنا نہیں چاہتی تھی۔ اب کہ پوری وارد ہوا اسکیم کے بارے میں ہماری تجاویز کا کافی غور و خوض کے بعد تیار ہو گئی ہیں۔ ان کی نقل مرس خدمت ہے۔ اور کانفرنس کی جس کمیٹی میں یہ تجاویز مرتب ہوئی تھیں ان میں مذہبی تعلیم کے بارے میں آپ کا ایک مضمون بھی پیش ہوا تھا۔ اور اغلباً ڈاکٹر ذکریا حسین خاں صاحب کی رائے پر اس مضمون نے کافی اثر اندازی کی کانفرنس کی تجاویز نقیب یکم ستمبر ۱۹۳۸ء میں شائع ہو چکی ہیں، ملک کے اور اخباروں نے بھی اس پر مستقل مضامین لکھے۔ جناب ڈاکٹر منیار الدین صاحب نے مسلمانوں کے مذہبی تعلیم کے لزوم کے متعلق ایک مضمون بھی شائع کیا جو ان کے تعلیمی ماہر ہونے کے نقطہ نظر سے نہایت اہم ہے۔ دیکھو نقیب ۷ اگست ۱۹۳۸ء

گاندہی جی کا رویہ

اس سلسلہ میں یہ عجیب افسوسناک بات دیکھنے میں آئی کہ مذہبی تعلیم کے لزوم کے متعلق مسلمانوں کا جس قدر اصرار بڑھتا گیا گاندہی جی اس کے انکار میں سخت تر ہوتے گئے اور طرح طرح کے بے معنی دلائل بھی انھوں نے دیے جس کی مہذب اور معقول تردید نقیب میں سلسل ہوئی رہی ہے۔

ایک طرف ہماری طرف سے ابتدائی تعلیم کے لزوم کے متعلق ہمیں کوشش جاری رہی دوسری طرف حکومت نے خاموشی سے تمام مطالبات کو اس طرح ٹالا کہ مولانا ابوالحسن محمد سجاد صاحب نے جو خط لکھے تھے۔ ان کا کوئی جواب بھی نہیں دیا۔

وزیر تعلیم کا بیان

یہاں تک کہ ۱۳ دسمبر ۱۹۳۸ء کو داروہا تعلیمی اسکیم کے افتتاحی جلسہ میں ڈاکٹر سید محمود وزیر تعلیم بہار کا خطاب پڑھا گیا جس میں انھوں نے مذہبی تعلیم کے متعلق اپنی پالیسی کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا کہ بلاشبہ مذہبی تعلیم کا ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے اخلاق اور ماحول کے بنانے میں کافی حصہ ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ نے مذہبی تعلیم کے دو حصے کر دئے (۱) اخلاقی تعلیم اور (۲) مذہبی اصول یا عقائد کی تعلیم۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جہاں تک پہلی قسم کی تعلیم کا تعلق ہے۔ واروہا اسکیم میں اس کا پورا نصاب موجود ہے جس میں پیغمبروں، مذہبی مفکروں اور رہبروں کی سوانح اور ان کی تعلیمات درج ہیں اور دوسری قسم کی تعلیم یعنی عقائد کی تعلیم سے وزیر تعلیم نے صاف انکار کر دیا۔ وزیر تعلیم کو یہ سمجھنا چاہئے تھا کہ اخلاق کی بنیاد عقائد کی سطح پر قائم ہے۔ اس لئے اخلاق کی تعلیم بغیر عقائد کے لغو اور بے معنی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ بغیر بنیاد کے عمارت کی تعمیر کی ناکام کوشش کی جائے۔

محض اخلاقی تعلیم کی ناکامی

اس موقع پر وزیر تعلیم کی واقفیت کے لئے ہم یہ عرض کر دینا بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ حکومت ہند نے ۱۹۱۱ء میں ایک مخصوص کانسٹریکشن اس فرض سے متفقہ کی تھی کہ مذہبی تعلیم کی جگہ اخلاقی تعلیم رائج کرنے کے مسئلہ پر غور کیا جائے اور اس میں یہ طے ہوا کہ اخلاقی تعلیم بلا مذہبی تعلیم محض ایک دھوکہ سہ ہے اور اس فیصلہ کی مزید توثیق اس تجزیہ سے ہوتی ہے جو فرانسس میں کیا گیا۔ (بیان ڈاکٹر فیاض الدین صاحب مطبوعہ نقیب ۷ اگست ۱۹۳۸ء ۱۲)

وزیر تعلیم کا مقالہ

وزیر تعلیم کا اس کے بعد ارشاد ہے۔ "لیکن جہاں تک دوسری قسم کی مذہبی تعلیم کا تعلق ہے۔ یہ ناقابل عمل ہے کہ حکومت کے پرائمری اسکولوں میں جس میں زیادہ سے زیادہ ایک یا دو استاد ہوں گے اور ان پر بھی کاموں کا بار ہوگا کہ صحیح مذہبی تعلیم دی جاسکے۔ ہر اسکول میں ضروری ہوگا کہ ہر مذہبی جماعت کے لوگوں کے لئے ایسے استاد رکھے جائیں جو ہر مذہب کے عقیدہ و اصول کے مستند واقف کار ہوں۔ مثلاً سنیوں کے لئے اُمتی استاد رکھے جائیں اشیعوں کے لئے شیعہ استاد۔ سناٹن دھرمیوں کے لئے سناٹن۔ دہری اُستاد۔ آریہ سماجیوں کے لئے آریہ سماجی استاد، جین اور وشنیوں کے لئے جین اور وشنو استاد، تمام اسکولوں میں ایسا انتظام حکومت کے اخراجات سے پھیلے ہوئے ڈاکٹر صاحب کی اس تقریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ

پڑا ہے تو سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا پھر وہ جان بوجھ کر مذہبی تعلیم کو سرکاری تعلیم گاہوں میں ناقابل عمل ثابت کرنے کے لئے ایسا فرما رہے ہیں۔ ان میں سے جو بات بھی ہو، بے حد افسوسناک ہے۔ اس تقریر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وزیر تعلیم مذاہب کے فرق کو بھی نہیں جانتے یا دانستہ دھڑلے کو مغالطہ دینا چاہتے ہیں۔ کیونکہ ہندو دھرم کا کوئی مخصوص عقیدہ عمل نہیں ہے۔ جس کی تعلیم کا سوال پیش ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وارد ہوا اسکیم میں سائنس و ہر علمی تعلیم تو اصولاً موجود ہی ہے۔ اس پر مزید اضافہ کیا ہو سکتا ہے۔

رہاشیوں اور سنیوں کا معاملہ، تو صوبہ ہمارے میں چند ہی گاؤں ایسے ہیں جس میں شیعہ آباد ہیں۔ اس کے ماسوا اسلام کے اصولی عقائد، توحید، رسالت، حشر و نشر وغیرہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مذاہب کا ایک حصہ فرائض و اعمال بھی ہیں۔ جن کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے کچھ ارشاد تین فرمایا اور ظاہر ہے کہ تعلیمی اسکیم سے یہ بھی خارج ہے۔ حالانکہ بچوں کی ابتدائی تعلیم میں اس کی شمولیت کی بھی شدید ضرورت ہے۔ اور فرائض و اعمال میں بھی شیعہ، و سنی میں کوئی اصولی فرق نہیں اور ابتدائی تعلیم میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے درمیان اختلاف کا سبب ہو۔

اختلاف جو کچھ ہے وہ ان کی تفصیل و تشریح میں ہے جن کا ابتدائی درجوں کی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لئے ڈاکٹر صاحب نے شیعوں اور سنیوں کی تعلیم کے لئے علیحدہ علیحدہ استاد رکھنے کی جو فوفاک مصیبت بیان کی ہے۔ وہ محض فرضی اور خیالی ہے۔ اگر وزیر تعلیم مذہبی تعلیم کے لازم کرنے کا وعدہ کریں تو ہم ایسا انصاف تعلیم تیار کرنے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں جو شیعہ و سنی دونوں کو قبول ہو اور اس کو دونوں فرقے کے علماء منظور کر لیں۔

گاندھی جی کی خواہش کی تکمیل

جو استاد پیغیروں کی سیرت پڑھا سکتا ہے۔ وہ دوسری مذہبی کتابیں کیوں نہیں پڑھا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ مذہبی تعلیم کا یہ انکار محض اس لئے ہے کہ مسلمان بچوں کو اگر مذہبی تعلیم دی جائے گی۔ تو پھر نہ چنے گانے اور گاندھی جی کی مخصوص تعلیمات سے جو طحانہ اثرات پیدا کرنا مقصود ہے وہ باطل ہو جائے گا۔ اور گاندھی جی جس ہندو تمدن کے احیاء کے خواہش مند ہیں وہ زندہ نہ ہو سکے گا۔ ورنہ مذہبی تعلیم کا اجرا ناقابل عمل کیا معنی دشوار بھی نہیں ہے۔ دو استاد ہونے کی صورت میں تو بالکل سہل ہے۔ کہ ہندو طلبہ کے ناچنے گانے کے وقت میں مسلمان استاد مسلمان طلبہ کو مذہبی تعلیم دیں گا۔

مسلمان بچوں کیلئے مذہبی تعلیم کی ضرورت

مسلمان بچوں کو مذہبی تعلیم دینے کی ضرورت اس لئے ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کو ایک نہ سمجھے اُس کے رسولوں پر کتابوں وغیرہ پر ایمان نہ لائے۔ تو وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح نماز روزہ، حج زکوٰۃ جہاد وغیرہ کو فرض نہ سمجھے تو مسلمان ہی نہیں رہ سکتا۔

اسلام کی حلال کی ہوئی اشیاء کو حلال اور حرام کی ہوئی اشیاء کو حرام نہ سمجھے تو مسلمان نہ رہے گا۔ ہندو اور مسلمان مذہب میں یہ عظیم الشان فرق ہے کہ اسلام میں مخصوص عقیدہ و عمل ہے جو تعلیم کا محتاج ہے۔ اور ہندو دھرم میں ہر وہ امر داخل ہے جو کوئی شخص اپنے کو ہندو کہتا ہو عمل میں لائے۔ یا قابل عمل سمجھے اس لئے اس کی مخصوص تعلیم کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر ہوں گی۔ لیکن اس کے باوجود وہ مسلمانوں کے لئے مذہبی تعلیم کے اجراء کے مطالبہ کو فیرا ہمسہ ثابت کرنے کی افسوسناک کوشش کر رہے ہیں۔ حالانکہ اپنی تقریر میں ڈاکٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ بغیروں، مذہبی مفکرین اور رہبروں کی سواغ اور ان کی تعلیمات درج ہوں گی۔ اگر ان تعلیمات میں اُن کے عقائد اور اعمال و اخلاق درج کر دئے جاتے اور خصوصیت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک میں وہ امور بقدر ضرورت لکھ دئے جائیں۔ تو یہ بھی کافی ہو جائے گا۔ لیکن اس کی توقع نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا تو وزیر تعلیم مذہبی تعلیم کے لزوم کا اقرار کر لیتے۔

مذہبی تعلیم سے انکار کی وجہ

لیکن اصل خطرہ یہی ہے کہ اسلامی تعلیمات سے واقفیت کے بعد مسلمان بچہ کا مذہبی ازم اور مہندو ازم کا شکار نہیں ہو گا اور گائیکریسی حکومتیں گاندھی ازم کی اشاعت کے لئے جو گمراہیاں پھیلانے کا ارادہ کر چکی ہیں۔ ان کا اسلامی تعلیمات سے خود بخود ازالہ ہو جائے گا۔

امارت شرعیہ کی سعی کا دوسرا نتیجہ

اس سلسلہ میں جو خدمت ممکن تھی امارت شرعیہ نے انجام دی۔ چنانچہ اس کی سعی و جہد کا یہ نتیجہ ہوا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین قاضی صاحب صدر دارالقیامی کمیٹی نے مذہبی تعلیم کے اصول کو تسلیم کرتے ہوئے فرمایا کہ ان جماعتوں کو جو بچوں کو مذہبی تعلیم دلانا چاہتی ہیں اُن کے لئے سہولتیں ہم پہنچائی جائیں۔ اور اسی وجہ سے آئی بی اے ڈاکٹر سید محمود وزیر تعلیم نے جو کچھ فرمایا اسی کی روشنی میں فرمایا۔ مگر ہمارے اصلی مطالبہ کے ماننے سے گریز کیا۔

وزیر تعلیم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو جماعت اپنے

مذہبی اصولوں کی تعلیم دلانا چاہیے اس کو اس کی اجازت ہوگی کہ وارڈھا اسکولوں میں معنی طور پر بذاتِ خود اس کا منتظم کر لے۔ مذہبی تعلیم کے لئے یہ غایت بے معنی ہے۔ اس لئے کہ اگر افراد بعض ہدایت کر دینے سے ہر امر کا انتظام دنیا میں کر سکتے تو حکومت کو ابتدائی تعلیم کے لئے اتنے انتظام کی ضرورت نہ تھی۔ وزیر تعلیم کا ایک اعلان کافی تھا کہ لوگ بچوں کی تعلیم کا انتظام کر لیں دراصل وزیر تعلیم کا یہ اعلان صریح دھوکہ ہے۔ جو وہ مسلمان قوم کو دے رہے ہیں۔ ہر کیف ڈاکٹر سید محمود صاحب وزیر تعلیم نے بالفاظ صریح مذہبی تعلیم کے لزوم سے انکار کر دیا ہے۔ حالانکہ مسلمانوں کو خواہش یہ ہے کہ مذہبی تعلیم ہر درجہ میں لازمی قرار دی جائے۔

مسلمانوں کو دعوتِ عمل

ان حالات کی بنا پر ہم نے ضرورت محسوس کی کہ تمام باتیں مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیں کیونکہ اب قوم کی اجتماعی اعانت کے بغیر حصول مقصد ناممکن ہے۔ اس صوبہ کے تمام مسلمانوں اور تمام مقتدر حضرات اور انجمنوں سے التماس ہے کہ وہ اپنی رائے سے جلد اطلاع دیں کہ وہ اس راہ میں کس حد تک ہماری اعانت کے لئے طیت رہیں۔ ان کی رائیں معلوم ہو جانے کے بعد ہم قدم آگے بڑھانے کا فیصلہ کریں گے۔ اور مسلمانوں کو دعوتِ عمل دیں گے و ما تو حق الا بالہ۔

واردہ اسکیم اور مذہب

”واردہ اسکیم“ سے متعلق اس مضمون نے مختلف طبقات میں ایک نمایاں ذہنی ارتعاش اور فکری حرکت پیدا کر دی ہے۔ اس اسکیم کی بنیاد جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس دعوے پر ہے کہ اس کی رو سے مذہب کو تعلیم سے خارج کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ مذہب کی تعلیم جھگڑوں کا باعث ہوتی ہے۔ مہاتما گاندھی جو اس اسکیم کے موافق ہیں۔ بار بار اس امر کا اعلان کر رہے ہیں۔ اور جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب۔ جنہوں نے اس اسکیم کی تفصیلات مرتب فرمائی ہیں انہوں نے بھی شملہ کانفرنس کے دوران میں یہی چیز بہتائی کہ اس اسکیم کو مذہبی تعلیم سے الگ رکھا گیا ہے۔ مذہبی تعلیم اپنے اپنے گھروں میں بچ کے طور پر دلانی جاسکتی ہے۔

اگر یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہوتا تو بھی مسلمانوں کے نزدیک اس قسم کی اسکیم جس سے مذہبی عنصر الگ کر دیا گیا ہو۔ قابلِ قبول نہ ہوتی۔ لیکن بوالعجبی یہ ہے کہ یہ دعوے باوجود اس قدر ہم آہنگی کے یکسر قلعہ ہے۔ دعوے یہ ہے کہ اسکیم سے مذہب کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اس اسکیم کی پوری بنیاد مذہب کے اوپر ہے۔ خود اس اسکیم کے اندر یہ بات موجود ہے اور مہاتما گاندھی

کے مختلف بیانات نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ۔

(۱) بچوں کو اس بات کی تعلیم دی جائے گی کہ اہمسا کا طریق زندگی ہمسائے اچھا ہے اور تاریخ میں ان لوگوں کے کارنامے درخشندہ طور پر ان کے سامنے پیش کئے جائیں گے جنہوں نے اہمسا کے ذریعے دنیا میں کامیابی حاصل کی۔

(۲) بچوں کو یہ تعلیم دی جائے گی کہ۔

(۱) تمام مذاہب اپنے اصولوں کے لحاظ سے سچے ہیں۔ اور کسی مذہب کو دوسرے مذہب پر کوئی

فضیلت حاصل نہیں۔

(ب) ظواہر و رسوم (یعنی شرائط) کا اختلاف کچھ اہمیت نہیں رکھتا۔ بلکہ یہ اختلافات مذہبی جھگڑوں کا

باعث ہے۔

(ج) مذہبی تعلیم کسی کتاب کے ذریعے سے نہیں دی جائیگی۔

دیکھنا ہے کہ یہ تعلیم جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے۔ کسی ”مذہب“ کی تعلیم ہے یا نہیں اور اگر ہے تو وہ کون سا مذہب ہے؟

(۱) اہمسا کی صداقت کا مذہب ہندوؤں کے فلسفہ کا نچوڑ ہے۔ پمچلی کے سٹا ستر میں لکھا ہے کہ ”اہمسا پر مودہرم“ ہے۔ یعنی سب سے اعلیٰ مذہب اہمسا ہے۔ پھر بدھ مت اور جین مت کی اصل بھی یہی مذہب ہے آج ہمانا گاندھی کے نزدیک تو دہرم ہی ہی ہے۔ ایسا دہرم کہ جسے وہ زندگی کے ہر شعبے میں جاری و ساری کرتا چاہتے ہیں۔ چنانچہ رسالہ جامعہ بابت ماہ جولائی ۱۹۳۷ء کے صفحہ پر لکھا ہے۔

”گاندھی جی نے نیشنل ایجوکیشن بورڈ کی پمچلی نشست میں یہ تقریر کی۔ اس وارد ہاؤسنگ اسکول کے قیام سے ہمارا مقصد آزادی حاصل کرنا ہے۔ اور قومی ہیما ریوں کا مداوا تلاش کرنا آج ہمارے قومی امراض میں سب سے شدید و مملک چیز مذہبی تعصب ہے۔ اس کے خلاف ہمیں عدم تشدد کا حربہ چلانا ہوگا۔ ہمیں اپنے مسائل کا حل اہمسا کے اصول سے کرنا ہوگا۔ ہمارے اسکولوں میں ریاضی۔ سائنس اور تاریخ کی تدریس عدم تشدد کے نقطہ نگاہ سے کی جائے گی۔“

(۲) شق دوم پہلی شق سے بھی زیادہ واضح ہے۔ اس لئے کہ ہندوستان میں ”برہم سہماج“ ایک ایسا فرقہ موجود ہے جس کے اصول وہی ہیں۔ جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ ان کے مذہبی عقائد میں یہ باتیں شامل ہیں۔

(۱) ہر مذہب کے پچھ اصولوں کو اعتقادی اصول مانا جائے۔
 (ب) ظواہر و رسوم پر اعتقاد نہ رکھا جائے۔ بلکہ مقصد اصلی قلبی صفائی کو قرار دیا جائے۔
 (ج) اگرچہ اپنے مذہبی عقائد کی بنیاد کسی کتاب پر نہ رکھی جائے۔ لیکن ہر الہامی کتاب کی صداقت و حقیقت کو تسلیم کیا جائے۔

(ملاحظہ ہو رسالہ تحفۃ الموحدين از راجہ رام موہن رائے۔ و انسائیکلو پیڈیا۔ برٹانیکا۔ و انسائیکلو پیڈیا آف ریٹینجز اینڈ ایکسپلینٹس از ہینٹنگز)

اب آپ خود اندازہ فرمایئے کہ اس اسکیم سے نفس "مذہب" خارج کیا گیا ہے۔ یا کوئی خاص مذہب خارج کیا گیا ہے۔ اہمیت کی تعلیم ہندو شاستروں کی تعلیم ہے۔ بدھ مت اور عین مت (جو اب ہندو مت کے اجزاء بن چکے ہیں) کی تعلیم ہے۔ بالفاظ دیگر ہندوؤں کی تعلیم ہے۔ اور دوسرا حصہ برہم سماج کی تعلیم ہے۔ جو خود ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے ان سب کی تعلیم تو اس اسکیم میں موجود ہے۔ اور یہ اعلان کئے جا رہے ہیں۔ کہ مذہبی تعلیم کو اس اسکیم سے خارج کر دیا گیا ہے۔ اس میں البتہ شبہ نہیں کہ اسلام کی تعلیم کو واقعی اس سے خارج کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسلام میں نہ تو "اہمیت پر مودہرم" ہے اور نہ ہی "برہم سماج" کی عالمگیر سچائی ہی اصل مذہب ہے۔ کیا ہم مہاتما گاندھی اور جناب ڈاکٹر ذاکر صاحب سے اتنا دریافت کرنے کی جرأت کر سکتے ہیں کہ ان کے دعوے میں اور اس حقیقت میں مطابقت کس طرح پیدا ہو سکتی ہے۔

پھر ایک اور بات بھی بڑی عجیب ہے۔ مہاتما گاندھی نے اپنے بیان مطبوعہ ہندوستان ٹائمز مورخہ ۷ ارجولائی میں فرمایا ہے کہ میں اس بات کو بڑا خطرناک اور ہلک سمجھتا ہوں کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ ان کا اپنا مذہب دوسرے مذہب پر برتری رکھتا ہے۔ لیکن اہمیت کے متعلق ایک تو شاستروں میں یہ موجود ہے کہ یہ برہم دھرم (یعنی سب سے اصلی مذہب) ہے اور دوسرے خود اس اسکیم میں یہ درج ہے کہ بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ اہمیت کا یہ طریقہ زندگی ہمتا سے اچھا ہے۔ اور ان دونوں کا مقابلہ کر کے بتایا جائے کہ اہمیت میں کیا خوبیاں ہیں اور ہمتا میں کیا کیا بُرائیاں۔ کیا دوسرے نظموں میں یہ وہی بات نہیں کہ بچوں کے ذہن نشین کر دیا جائے کہ ایک خاص مذہب (اہمیت کا مذہب) دوسرے مذہب (غیر اہمیت کے مذہب) سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اور اہمیت کا مذہب چونکہ ہندوؤں کا مذہب ہے اور اہمیت اور اہمیت کا مذہب مسلمانوں کا مذہب ہے۔ اس لئے بچوں کو یہ سکھایا جائے کہ ہندو مذہب اسلام سے اعلیٰ اور برتر ہے۔

اور اس پر یہ دعوے ہے کہ وار دہا اسکیم سے مذہبی تعلیم کو خارج کر دیا گیا ہے۔

ودیا مندر اسکیم

ہم آخر میں اس سلسلہ کو مولوی عبداللہ صاحب سکریٹری انجمن ترقی اردو کے ایک مضمون پر ختم کرتے ہیں۔ مولوی صاحب کا یہ مضمون دراصل ایک خط ہے جو گاندھی جی کے نام ستمبر ۱۹۴۷ء میں لکھا گیا۔ اور اخبارات میں اس وقت پندیر ہوا۔ اس خط کے لحاظ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ودیا مندر اسکیم، وارد ہوا اسکیم کا ایک بچہ ہے۔ جو سی۔ پی میں پیدا ہوا اور جس کو ہر مخالفین کے باوجود زبردستی مسلمانوں پر چھپکا جا رہا ہے۔ مولانا عبدالحق اردو زبان کے زبردست حامی ہیں۔ تاہم وہ سیاسیات بلکہ سانی مباحث سے بھی ہمیشہ محترز رہے۔

لیکن جب وہ بالکل ہی مجبور ہو گئے تو انھوں نے سانی سیاسیات میں قدم رکھا۔ ان حالات میں ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ودیا مندر اسکیم یا وارد ہا کی تعلیمی اسکیم سے آپ کا اختلاف انتہائی خلوص پر مبنی ہے۔ اور اس باب میں آپ کے خیالات جنبہ داری اور فرقت پرستی سے قطعاً پاک ہیں۔ بہر حال گاندھی جی کے نام آپ کا مکتوب حسب ذیل ہے۔

جنوری ۱۹۴۷ء سے سی۔ پی کے مسلمان برابر غور چارہے ہیں۔ لیکن ہائی کمانڈ تو جہ نہیں دیتی۔ جنوری میں انجمن اردو ناگپور کا جلسہ ہوا۔ اور ایک قرارداد آنر بیل وزیر تعلیم کی خدمت میں بھیجی گئی۔ پھر انجمن کے ایک رکن نے معزول شدہ مسلمان وزیر کی بیعت میں گاندھی جی سے ملاقات کی۔ گاندھی جی نے تسلیم بھی کر لیا کہ واقعی ودیا مندر نام بعض حیثیت سے قابل اعتراض ہے۔ اور ایک وعدہ بھی کیا۔ پھر مارچ میں مسلمانوں کا ایک عام جلسہ ناگپور میں ہوا۔ انجمن ترقی اردو نے بھی دوبارہ ایک جلسہ کیا۔ لیچیلڈ اسمبلی کے مسلمان ممبروں نے بھی اپنے دستوں سے اعلان کر دیا نیشنلسٹ مسلمانوں کے ایک وفد نے شری پوس صدر کا گریس سے ملاقات کی اور انہوں نے وفد کے مطالبات سے کامل اتفاق بھی ظاہر کیا۔ صوبے کے کانگریسی مسلمانوں کی ایک کانفرنس نے بھی ودیا مندر کے خلاف قرارداد منظور کی اسی طرح ایجوکیشنل کانفرنس برار نے بھی ودیا مندر اسکیم کے خلاف سخت رنج و افسوس کا اظہار کیا۔ یعنی جہاں تک اس اسکیم کا تعلق ہے۔ باوجود شدید سیاسی اختلافات کے صوبے کے سب مسلمانوں نے ایک آواز ہو کر اس کی مخالفت کی۔ غل جایا۔ دہائی دی کہ ہم کو اس اسکیم کی کسی کمیٹی تک میں نہ لیا گیا۔ لیکن ادھر مفروضیت و مشغولیت میں بے پروائی

و بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ملکی دہندوں کی اہمیت بڑھ گویا زبان اردو کی زبان ہندی کا حکم مل چکا تھا۔

انڈین نیشنل کانگریس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اقلیتوں کی زبان و تہذیب کی محافظ ہے۔ آپ کو یہ سن کر تعجب ہو گا کہ میری انجمن کا نمائندہ قصبہ پانڈھڑا (ضلع جھنڈواڑہ) کے مدرسہ میں پہنچا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اسکول کے شروع ہونے سے پیشتر ہندو اور مسلمان لڑکے سرسوتی کی صورت کے سامنے ہاتھ جوڑ کر پراگھنا کر رہے ہیں۔ مسلمان لڑکے ان مدرسوں میں پڑھ کر سلام تک بھول گئے ہیں۔ اور اب وہ سلام کی جگہ ”نستے“ اور ”رام جی کی جے“ کہتے ہیں۔ کیا زبان اور تہذیب کی حفاظت کے یہی معنی ہیں؟

ہاں ماجھی! ہم نے ہر جائز اور ایمنی کوشش کر کے دیکھ لیا۔ آپ سے یہ آخری گزارش ہے اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ثانی جواب نہ ملا تو میں آپ کو بعد عاجزی ستہ کرتا ہوں کہ پھر مسلمانوں کے لئے بجز اس کے کوئی چارہ کار نہ رہے گا کہ وہ آپ ہی کے ہتھیار آپ کے مقابلہ میں استعمال کریں“

(بحوالہ ہمایوں بابت اکتوبر ۱۹۳۷ء)

مطبوعاتِ اترہ طلوعِ اسلام

احمد لکھنؤ کہ دائرہ طلوعِ اسلام کی مطبوعات مختصر سے ہی عرصہ میں کافی شہرت حاصل کر لی ہے۔
 وارڈ ہاؤس کے تین ایڈیشن نکل چکے گفتگوئے مصاحبت دو بار طبع کر لی گئی اس طرح دیگر رسائل بھی ہاتھ
 ہاتھ بکھل رہے ہیں۔ ان مطبوعات کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نفع کسی فرد واحد کو نہیں پہنچتا بلکہ اسکو طلوعِ
 اسلام کی ترقی اور دیگر تالیفات پر صرف کیا جاتا ہے۔

سوراجی اسلام

راز جناب لازمی، سیاسیات، مہندس تہکہ ڈالنے والی کتاب
 جسے کانگریسی لیڈروں کے عزائم کو بے نقاب کر دیا ہے،
 اہللال کے دورِ ادل میں مولانا ابوالکلام آزاد کے خیالات
 کیا تھے۔ اسلامی تہذیب کو شانے کے پے کانگریسیوں کا
 متحدہ محاذ قیمت فی نسخہ ۲۰ محصول ۱۰

زبانِ کاسلمہ

راز جناب لازمی۔ اس رسالہ میں نہایت شرح و بسط
 کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ کانگریسی اور غیر کانگریسی ہندو کس طرح
 اردو کو تباہ کر کے ہندی اور سنسکرت کو ہندوستان کی
 قومی زبان بنا رہے ہیں۔ کانگریسی حکومتوں کے سرکاری
 ریکارڈ سے بتایا گیا ہے کہ ہندو وزیرِ اردو کو براہِ دکر نے
 اے کے لیے کیا تدابیر اختیار کر رہے ہیں قیمت ۱۰، علاء محصول

اسلامی معاشرت

مشہور حکیم اسلام مولانا غلام احمد صاحب پر ویز نے
 اس رسالہ میں صحیح اسلامی معاشرتی زندگی کا عظیم کمر
 رکھ دیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم انسانی
 زندگی کو کس سانچہ میں ڈھلانا چاہتا ہے اگر آپ اپنی
 زندگی کا نصب العین معلوم کر کے اپنی برکت کی
 تشکیل قرآن کریم کی مدد سے کرنا چاہتے ہیں تو اسے
 ضرور ملاحظہ کیجئے قیمت ۲۰ محصول ۱۰

وارڈ ہاؤس کی تعلیمی اسکیم اور مسلمان

راز جناب لازمی، اس کا چوتھا ایڈیشن بھی جو کئی ہزار
 کی تعداد میں چھپا تھا ختم ہو رہا ہے ہندوستان کے
 گوشہ گوشہ سے اس کی مانگ جاری ہے۔

قیمت مع محصول ۱۰

دفتر طلوعِ اسلام بلیا لان دہلی

طلوعِ اسلام

ہدیت اجتماعیہ اسلامیہ کا ماہوار مجلہ۔ جو اسلام کے جماعتی نصب العین کے مطابق مئی ۱۹۳۷ء سے شائع ہو رہا ہے +

طلوعِ اسلام

کسی شخص کی ذاتی ملکیت نہیں ہے بلکہ تمام اُمتِ اسلامیہ کا مشترکہ پرچہ ہے اس کا

نصب العین

مسلمانوں میں جماعتی زندگی کا احیا قرآن کریم کے حقائق و علوم کی اشاعت، سیاسیاتِ حاضرہ میں مسلمانوں کی صحیح اور سچی رہنمائی ہے +

جو لوگٹ !

مغربی علوم و فنون سے مرعوب ہو چکے ہیں ان کو یہ رسالہ بتائے گا کہ دنیا خواہ کتنی ہی آگے بڑھے
قرآن کریم ہر زمانہ میں اس سے آگے ہی نظر آئے گا +

بلند پایہ مضامین !

کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اکثر مضامین کتابی شکل میں کئی کئی بار طبع ہو کر شائع ہو چکے ہیں۔ وہ
سیاسیاتِ حاضرہ میں مسلمانوں کا سچا رہنما، بہترین مشیر اور دان پر غور و فکر کی راہیں کشادہ کر رہا ہے۔

قیمت سالانہ پانچ روپیہ ص ۱

نمونہ مفت طلب فرما کر حسرتِ بیداری کا فیصلہ کیجئے ! ذخیرِ طلوعِ اسلام پبلیکیشنز، دہلی

LYTTON LIBRARY, ALIGARH.

112

DATE SLIP

This book may be kept

३२.५.२

FOURTEEN DAYS

A fine of **one anna** will be charged for
each day the book is kept over time.
